

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४००३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीयुत सायरचदजी छलाणी, दिल्ली

सस्करण

चतुर्थ १०००	सन्	१९७६
पचम २२००	सन्	१९८५
षष्ठम् ११००	सन्	१९९४
सप्तम् ५००	सन्	२००६

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

Rs 50 00

प्रकाशकीय

साधुमार्गी परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट—परम्परा में षष्टम् युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुञ्ज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज, ग्राम, नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जागृत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भागीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव जाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में 'राम-वनगमन' किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करेंगे।

आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा का साहित्य जवाहर किरणावली के नाम से 53 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके प्रकाशन का शुभारम्भ किया सेठ श्री चम्पालालजी वाठिया ने और उनके पश्चात् श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी ने अथक प्रयास करके 53 किरणावलियों का सैट एक साथ प्रकाशित करके उपलब्ध कराया। आज यह सैट प्रायः अनुपलब्ध होने से श्री जवाहर विद्यापीठ ने यह निर्णय लिया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जाय। इसके लिए तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय अनुसार किरणावलियों को सम्मिलित कर 32 पुस्तकों का सैट बनाया।

प्रस्तुत किरणावली किरण— 14 व 15 को सम्मिलित करते हुए किरण—9 के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व में इसके छ सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, उसके अर्थ सहयोगी—

- 1 धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकवरबाई मालू, बीकानेर
 - 2 धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती सोनादेवी भूरा धर्मपत्नी
- सेठ भीकमचन्द्रजी भूरा, देशनोक

प्रस्तुत किरण—9 के अर्थ सहयोगी श्री सायरचन्द्रजी छल्लाणी दिल्ली हैं। सस्था उनके अर्थ—सहयोग हेतु अत्यन्त आभारी है।

निवेदक

चम्पालाल डागा
अध्यक्ष

तोलाराम बोथरा
संयोजक

कुमटिलाल बाठिया
मंत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932 कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948 माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976 चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976 आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से साना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म सिद्धांतो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन का सम्बल
- 20 अजमेर के जेन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री क मोलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कूजे की तरह वनन की सीरा
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता और भीनासर म स्वगवास
- 26 सारा देश शोक—सागर म डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

उदारमना गुरुभक्त सुश्रावक श्रीयुत सायरचंदजी छल्लाणी

गुरुभक्त सुश्रावक श्रीयुत सायरचंदजी छल्लाणी राजस्थान के नागौर जिले के आसावरी ग्राम निवासी धर्मनिष्ठ सरलमना स्वाध्याय के साधक श्रावकवर्य श्री झुमरमलजी छल्लाणी के ज्येष्ठ पुत्र हैं।

गुरुभक्ति समर्पणा सेवा के सस्कार आपको विरासत में मिले हैं। व्यावर (राज) में रहकर आपने बी कॉम किया। इन्होंने अपनी अथक लगन श्रमशीलता व प्रखर प्रतिभा से व्यावसायिक सोपान तय किये, तो सामाजिक धार्मिक, शैक्षणिक जनकल्याणकारी क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप अंकित की है। सन् 1978 में आपने हस्तशिल्प के निर्यात व्यवसाय में प्रवेश किया और अपनी विश्वसनीयता व पुरुषार्थ से विदेशों में अतुल ख्याति अर्जित की। 25 वर्षों के अन्तराल में 60-70 बार विदेश यात्रा कर आपने भारतीय हस्तशिल्प की विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ाई।

सन् 1985 में कृत्रिम आभूषणों का व्यवसाय आरम्भ किया। इस क्षेत्र में भी आपको महती ख्याति मिली। सन् 1993 व सन् 1999 में दो बार दिल्ली राज्य से पुरस्कृत हुए और अखिल भारतीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करके आप Hand Crafted Jewellery क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में आ गये।

आचार्यप्रवर श्री नानालालजी मसा के सम्पर्क से नवीन दृष्टि का संचार हुआ जो आपके जीवन का विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण मोड़ था। आपने सामायिक और स्वाध्याय की धाराओं से स्वयं को आप्लावित किया। आप प्रतिदिन दो सामायिक करते हैं और आपने लघुदण्डक जीवधडा गति-अगति गुणस्थान स्वरूप जीव-अजीव पर्याय गम्मा काय स्थिति प्रतिक्रमण भवतानर पच्चीस बोल 67 बोल एव अनेक थोकडे कठस्थ कर लिये हैं। अनेक सूत्रों जवाहर किरणावली जैन धर्म के मौलिक इतिहास आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया है।

आपने अपने अर्जित धन से अशदान का नियम धारण किया है। सघ की हर पवृत्ति- छात्रवृत्ति जीवदया समता शिक्षा निकेतन साहित्य प्रकाशन धनपाल पद्वि सिरीवाल पवृत्ति तथ भगवान महावीर समता चिकित्सालय

मे आप मुक्तहस्त से दान देते रहते हैं। आचार्य भगवन नानेश के पट्टधर वर्तमान आचार्यश्री रामलालजी म सा के प्रति आप अत्यन्त श्रद्धानिष्ठ हैं। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के उपरान्त भी आप सन्त-सतियाजी म सा के दर्शन व प्रवचन श्रवण का अवसर निकाल लेते हैं। बालक-बालिकाओ युवक-युवतियों का आप आध्यात्मिक सस्कारो की ओर प्रेरित करते रहते हैं। सामायिक की नियमितता के लिये आपने श्रावको को सैकड़ो सामायिक उपकरण भेंट किये है। आपने आचार्य भगवन् से मात्र 44 वर्ष मे सजोडे शीलव्रत ग्रहण किया। जैन स्तोक भाग एक से चार तक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।

आपके भ्राता द्वय भी कैलाशचन्दजी छल्लाणी और श्री सुमेरचन्दजी छल्लाणी, उनकी धर्मपत्निया, बच्चे सभी धर्मनिष्ठ हैं। धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पाजी प्रतिदिन नियमित सामायिक करती हैं। उदयपुर मे सम्पन्न अखिल भारतीय पदाधिकारी नवतत्त्व (जीवतत्त्व) परीक्षा मे 37 परीक्षार्थियों मे श्रीमती पुष्पाजी ने अपनी लगन और अध्ययनशीलता का परिचय देते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

छल्लाणी परिवार ने धन को धर्म से जोडा है। पूर्ण विश्वास हे कि भविष्य मे भी प्रवृत्तियों के विकास, सवर्द्धन ओर सातत्य मे श्रीयुत सायरचदजी छल्लाणी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

राम—वनगमन

विषय—प्रवेश

बहुत-से लोग अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं। जिन्हें अपने जीवन की महत्ता का कुछ-कुछ भान हो गया है वे पवित्र जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा रखते हैं। मगर सामने कुछ अड़चने आ जाती हैं। उन अड़चनों में एक बड़ी अड़चन है गृहस्थावस्था। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि हम पवित्र तो बनना चाहते हैं, मगर गृहस्थी के काम-काज से छुटकारा नहीं पा सकते और गृहस्थी में रहते हुए ऊँचे किस प्रकार वन सकते हैं?

राम—कथा का महत्त्व

यहा जो कथा आरम्भ की जा रही है वह ऐसा सोचने वालों के लिये काम की है। इस कथा से प्रतीत होगा कि एक गृहस्थ भी किस प्रकार धर्म का ऊँचा आदर्श उपस्थित कर सकता है? यह कथा साधुओं के लिए भी उपयोगी है। यह जगत्प्रसिद्ध कथा है। इसमें आए हुए चरित्र लौकिक धार्मिक राजनीतिक तथा गार्हस्थ्य — किसी भी दृष्टि से देखे जाए लाभप्रद ही है। योग की दृष्टि से देखने पर योगी भी इनसे लाभ उठा सकते हैं।

आज जिस महापुरुष की कथा में कहना चाहता हूँ, उस महापुरुष का नाम रामचन्द्र है। राम की कथा विश्वव्यापी है। वह चिरकाल से आर्य जाति को विविध प्रेरणाएँ देती रही है। न जाने कितने कवियों ने रामचन्द्र सरीखा आदर्श पात्र पाकर अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिभा को अमर बनाया है। वास्तव में रामचन्द्र का चरित्र अद्भुत है। भारतीय साहित्य में अनेकों चरित्र ऐसे विद्यमान हैं जो भारतीय आर्य जनता की परमोच्च संस्कृति के स्तम्भ हैं और जिन पर आर्य जाति अभिमान कर सकती है। ये लोकोत्तर चरित्र भारत की अनमोल निधि हैं। इन चरित्रों की सम्पत्ति के कारण ही भारत का स्थान संसार में सदैव ऊँचा बना रहेगा। किन्तु इन चरित्रों में भी राम—चरित्र अनूठा है। रामचन्द्र के जीवनचरित्र का पूरी तरह परिचय देना सम्भव नहीं है। अतएव आदि से अन्त की कथा कहने का उत्तरदायित्व न लेकर बीच का ही कुछ भाग कहना चाहता हूँ। जो उस पर विचार करेगा, अवश्य ही वह कला का भागी बनेगा।

राम का विवाह

रामचन्द्रजी सीता को ब्याह कर दशरथ आदि के साथ घर लौट आए। राम का विवाह होने से अवधवासियों के हर्ष का पार न रहा। पहले वे सोचते थे कि राम जैसे दिव्य और उत्कृष्ट महापुरुष के अनुरूप कन्या कहा मिल सकेगी जो राम की ज्योति को अधिक जाज्वल्यमान कर सके। लेकिन सीता-सरीखी सुयोग्य कन्या मिल जाने से लोगों की यह चिन्ता दूर हो गई।

क्या स्त्री, पुरुष को ऊँचा उठाती है? क्या पत्नी, पति की ज्योति चमकाती है? आजकल लोग स्त्री की निंदा करते हैं लेकिन नीति में कहा है -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ।

जहा स्त्रियो की कद्र की जाती है, वहा दिव्य शक्ति से सम्पन्न पुरुषों का जन्म होता है। जिस समाज मे स्त्रिया शक्तिशालिनी होती हैं उसके उत्थान मे देर नहीं लगती। जो काम पुरुषों के बूते से बाहर होता है जिस काम के लिए पुरुष की शक्ति कुठित हो जाती है, उसका मार्ग स्त्रिया सहज ही सरल बना देती हैं। व्यावहारिक और आध्यात्मिक - दोनों प्रकार की शक्तिया उनमे मौजूद हैं।

सीता के साथ राम का विवाह होने से अवधवासी बहुत प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे — अब तक राम आधे ही थे। उन्हें पूरा बनाने के लिए विवाह होने की आवश्यकता थी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम को जगज्जननी देवी या शक्ति, कुछ भी कहा जाय, कन्या मिली है। यह कन्या ऐसी है कि राम को पूरा राम भी बना देगी और स्त्रियो के लिए आदर्श भी होगी। अब तक अकेले राम थे, सीता नहीं थी। अब दोनों का संयोग हुआ है। अतएव अब सब के सभी मनोरथ पूरे होंगे।

विवाह तो बहुत लोग करते हैं मगर क्या वे सब विवाह का असली उद्देश्य समझ भी पाते हैं? क्या उन्हें विवाह के उत्तरदायित्व का पता होता भी है?

कन्या का कर्तव्य है कि वह बधू बनकर आने के बाद यह देख कि मेरे आने से पहले ससुर का घर कैसा था और मैंने आकर उसमें क्या परिवर्तन किया है? मेरे आने से इस घर में भीतरी और बाहरी क्या सुधार हुआ है? मेरे आने से पहले क्या अच्छाई नहीं थी जो अब उत्पन्न हो गई है? सीता न किरा खूबी के साथ अपने इस कर्तव्य का पालन किया यह बात उसके वरित्र रा विदित हो जायेगी।

अवधवासी कहने लगे — अयोध्या में सीता क्या आई जेस लक्ष्मी की ७ आई हे। शास्त्र में वादह राजू कहे हैं। पुराणों में वादह भुवन गतताय

गये हैं और कुरान में चौदह तबतक का उल्लेख है। नाम कु... चौदह की संख्या सभी को मान्य है। यह चौदह राज् लोक माना... यहा पहाड बन गये हैं और सब शक्तिया बादल बन गई हैं। पहाड का ऊपर बादलो को खीचकर पानी बरसाना है। माना जनक पहाड बनकर सम्पूर्ण शक्ति रूपी मेघो का संग्रह करके महान् शक्ति रूपी पानी बरसाने लगे। पहाड मेघो को अपनी ओर खीचता है पानी बरसाता है पर अपने ऊपर बरसे हुए पानी को नदियो द्वारा बाहर निकाल देता है। जिससे सेकड़ा कान की दृष्टी पर भी जल की सुविधा हो जाती है। नदियो का पानी अन्तत समुद्र में जाता मिलता है और फिर मानूसन बन बरसता है। सृष्टि का ऐसा कर्म है।

अवधवासियो की मान्यता है कि जैसे अयोध्या समुद्र बन गई और सीता रूपी नदी इस समुद्र में मिलने आई है। सीता रूपी नदी पहाड से गढ़ा आई है। जनक रूपी पहाड पर बहुत-सा सम्पत्ति रूपी जल इकट्ठा हो गया था। वही जल सीता रूपी नदी के द्वारा अयोध्या-सागर में मिलने आया है। अब तक सीता रूपी नदी किसी समुद्र की प्रतीक्षा में थी। राम रूपी मार्ग मिल जाने से वह अयोध्या आ पहुची है।

सीता अयोध्या में क्या आई उसने अयोध्या के निवासियो को जेसे माणिक-मोती बना दिया। मानो पत्थर कोई नहीं रह गया। महाराज दशरथ मदराचल पर्वत की भाति सुशोभित होने लगे।

पुराणो की बहुत-सी बाते आलकारिक भाषा में लिखी गई हैं। उनका ठीक-ठीक मर्म समझने के लिए अलकारो का परदा हटाने की आवश्यकता होती है। अलकारो का परदा हटा कर सत्य को समझने का प्रयत्न करने वाले ही उनकी वास्तविकता को समझ पाते हैं। इससे विपरीत जो ऊपर-ऊपर से ही पुराणो को देखते हैं उनकी दृष्टि सम्यक् नहीं होती और उन्हे पुराणो के कथन झूठे मालूम होते हैं। सम्यग्दृष्टि ही पुराणो की यथार्थता समझ पाते हैं। पुराणो का एक कथन है कि मदराचल पर्वत को समुद्र में डाल कर समुद्र मथा गया।

मानो अयोध्या रूपी समुद्र में दशरथ मदराचल के समान हैं और समुद्र को मथने में राम और सीता दशरथ की सहायता कर रहे हैं। सीता और राम दशरथ रूपी मथानी को किस प्रकार घुमाते हैं और किस प्रकार उस मथन से रत्न उत्पन्न होते हैं यह बात इस कथा से मालूम होगी।

आज लोगो में ऐसा आलस्य घुस गया है कि उनके लिए ससार रूपी समुद्र को मथना कठिन हो रहा है और नासमझी इतनी अधिक फैली है कि कोई दूसरा उसे मथ कर और अमृत निकालकर लोगो के मुह में देता है तो

उसे भी गले न उतार कर वे जहर पी रहे हैं। धर्मध्यान अमृत के समान है और बाजारू बाते जहर के समान हैं। फिर भी लोग अमृत न पीकर जहर पी रहे हैं। जीवन को निकम्मा बनाने वाले काम बिना ही उपदेश के, बल्कि मना करने पर भी करते हैं और धर्म की बातों पर उपदेश देने पर भी कान नहीं देते।

ससार रूपी समुद्र मथने में दशरथ रूपी मदराचल को कष्ट उठाना होगा। राम और सीता को भी परीक्षा देनी होगी। मथनी हिलाये बिना मक्खन खाने को नहीं मिलता, मगर लोग तो सीधा बाजार से लेकर खाने में पाप का टल जाना मान बैठे हैं। लोग समझते हैं कि बाजार से खरीद कर खा लिया तो आरम्भ-समारम्भ के पाप से छुटकारा पा लिया। सीधा खाने से पाप टल जाने के भ्रमपूर्ण विचार ने ऐसी-ऐसी बुराईया पैदा कर दी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मिथ्या धारणा ने बहुतों का धर्म बिगाड़ा है और स्वास्थ्य भी चौपट कर दिया है।

सीधा खाने से पाप टल जाना मानने वाले लोगों के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। इस प्रश्न पर उन्हें प्रामाणिकता के साथ विचार करना चाहिए। कल्पना कीजिए, एक आदमी सीधी वस्तु के उपभोग से पाप का टल जाना मानता है। वह कहता है कि सासारिक प्रवृत्ति जितनी कम हो और पाप जितना कम लगे उतना ही अच्छा है। ऐसी स्थिति में अगर मैं अपना विवाह करता हू तो बहुत आरम्भ-समारम्भ होगा। ओरत तथा बाल-बच्चों को खिलाने-पिलाने आदि के लिए बहुत-सी प्रवृत्तियाँ करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं विवाह से जो सतान-परम्परा चालू होगी उसकी भाति-भाति की प्रवृत्तियों का निमित्त भी मैं ही बनूंगा। इस प्रकार विवाह करने से लम्बी आरम्भ परम्परा चल पड़ेगी। जिसका अन्त कौन जाने कब होगा या नहीं भी होगा। ब्रह्मचर्य पालने की मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बस यही मार्ग धर्म के अनुकूल हो सकता है कि वेश्या को पैसे देकर अपनी काम-वासना तृप्त कर लू। उसके बाद न कोई आरम्भ न कोई समारम्भ। वेश्या मरे या जीए मुझे कोई मतलब नहीं?

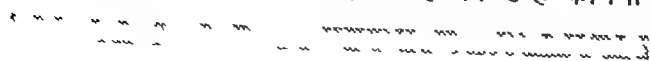
क्या सीधी वस्तु के उपभोग से कम पाप मानने वाले इस मनुष्य के उपर्युक्त विचार का समर्थन करेंगे? कोई भी समझदार ऐसे निन्दनीय विचार का समर्थन नहीं कर सकता। जिसमें तनिक भी विवेक है वह तो यही कहगा कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति धर्म के नाम पर पाप का सेवन करना चाहता है और धर्म की ओट में आलस्यमय जीवन बिताने का इच्छुक है।

इसी प्रकार जो यह सोचता है कि दूध तो अवश्य चाहिए। दूध का काम नहीं चलता। मगर गाय-भैंस रक्खी जाएं तो उस हरा घास भी

खिलाना पड़ेगा। पानी पिलाना पड़ेगा। गाय-भंस का गोबर भी होगा और उसमें कीड़े भी पड़ेगे। इस तरह बहुत पाप लगेगा। इसके अतिरिक्त गाय-भंस की सेवा में बहुत-सा समय लग जाएगा तो धर्मध्यान में विघ्न होगा। इसलिये पैसे देकर बाजार से सीधा दूध खरीद लेना ही अच्छा है। क्या वह विचार ठीक कहा जा सकता है? पहले आदमी के कथन को आप निःसकोच होकर गलत कह देते हैं मगर दूसरे पुरुष के विचार को गलत कहने में क्या कुछ सकोच है? दूसरे पुरुष के विचार को गलत कहने में क्या कुछ सकोच है? यह मत भूल जाओ कि सीधा दूध खाने वाले आलसियों की बदौलत हजारों-लाखों गायें और भैंसें कसाई के हाथ लगती हैं और उनके गले पर छुरी चलाई जाती है। अकेले मुम्बई शहर में ही प्रतिवर्ष हजारों गायों-भैंसों का कत्ल होता है। पहाड़-सी भैंसें और गायें जब तक खूब दूध देती हैं तब तक घोसी लोग उन्हें रखते हैं और जब दूध कम देने लगती है तो उन्हें कसाई के हवाले कर देते हैं। शहरों में उन्हें रखने या खिलाने की गुजाइश कहा? अगर लोग सीधा दूध खाने का गलत खयाल छोड़ दे और यह निश्चय कर ले कि हम पशु का पालन-पोषण करके ही उसका दूध ग्रहण करेंगे तो इतनी पशुहत्या क्यों हो? दूध बेचने वाले लोग पशुओं की परवाह नहीं करते। उनकी दृष्टि तो पैसे पर रहती है। पशु मरे या जीए इससे उन्हें मतलब नहीं देश के पशुधन के नष्ट हो जाने से उन्हें सरोकार नहीं फलस्वरूप देश की प्रजा सत्त्वहीन निर्बल रुग्ण और अल्पायु होगी इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है। उन्हें पैसा चाहिए, देश के बनाव-बिगाड़ की फिक्र उन्हें नहीं है। ऐसी हालत में जो लोग सीधा दूध खाने में ही भलाई समझते हैं वे परोक्ष रूप में घोर पाप का समर्थन करते हैं।

सच्चा श्रावक पशु की रक्षा करके ही दूध प्राप्त करेगा। अतएव अपनी भ्रमपूर्ण धारणा को हटाओ। सीधा खाने की बात चित्त से निकाल दो। आलस्यमय जीवन मिटाने के लिए श्रीकृष्ण गोपाल बने थे। सीधी चीज खाने से पाप घुस रहा है। सीता और राम के चरित्र को देखो कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने गृहस्थाश्रम का मथन करके जो मक्खन निकाला है आप उसका उपयोग करके आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।

अब प्रकृत विषय पर आइये। राम का विवाह हो गया। राम जैसे महापुरुष और सीता सरीखी सती को विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। व इतने सयत् और समर्थ थे कि ब्रह्मचर्य का आदर्श उपस्थित कर सकते थे। व विषयभोग के कीड़े नहीं थे। विवाह की उन्हें कामना नहीं थी। विवाह

लगाने से ग्यारह हो जाते हैं अर्थात् ग्यारह गुनी वृद्धि हो जाती है। अब अगर पहला एक अकेला ही रहना चाहे और दूसरे एक को न रहने दे तो वह एक ही रह जाएगा। उसकी दस गुनी वृद्धि नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जो बड़ा बन कर छोटे को नष्ट करना चाहता है — छोटे को भुला डालना चाहता है उसका बड़प्पन कायम नहीं रह सकता। उसकी शक्ति का हास हुए बिना नहीं रह सकता। इससे विषमता भी फैलेगी सघर्ष भी होगा अशान्ति की आग भी भड़क उठेगी और दुख का दावानल भी सुलग उठेगा। अगर बड़े और छोटे एक दूसरे की सुख-सुविधा का खयाल रखकर चलेगे तो आनन्द होगा और विषमता का विष नहीं व्यापेगा। एक और एक ग्यारह तभी होते हैं जब दोनों समश्रेणी में हों। अगर दोनों में ऊँचाई-नीचाई हो तो उनका योग ग्यारह नहीं होगा। इसी प्रकार मानव-समाज में जब ऊँच-नीच का भेद मिटेगा, सब समान रूप से मिलकर रहेंगे तभी समाज की शक्ति बढ़ेगी। इसी में सब की शोभा है। बड़ों को राम का आदर्श अपनाना चाहिए। राम अपने छोटे भाइयों से किस प्रकार हिल-मिल कर रहते थे? दशरथ के घर से प्रजाजनो को एकता का ज्वलत और जीवित पाठ सीखने को मिलता था। यह पाठ सीखकर लोग छोटे-बड़े का भेद भूल-से गये। बड़े, छोटे पर अत्यधिक कृपा रखते थे।

बाप बड़ा और बेटा छोटा होता है। पर बाप स्वयं गहने पहनता है या बेटे को पहनाता है? बाप स्वयं गहने न पहनकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। गहने पहनाकर वह बेटे की गर्दन नहीं कटवाता वरन् उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता है। सारांश यह है कि जो बड़ा बनता है वह छोटे की सुख-सुविधा का पहले विचार करता है और उसकी रक्षा के लिए जिम्मेवार बनता है। असल में बड़ा वही है जो छोटे की रक्षा के लिए ही अपने बड़प्पन का उपयोग करता है और उनकी रक्षा में ही अपने बड़प्पन की सार्थकता समझता है। जो छोटे की रक्षा के लिए अपने बड़प्पन का बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग नहीं कर सकता वह बड़ा नहीं कहा जा सकता। बड़प्पन छोटे के प्रति एक प्रकार का बड़ा उत्तरदायित्व है जो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। बड़प्पन सुख-सुविधा के उपभोग में नहीं उसके त्याग में है। छोटे को गिराने में नहीं उठाने में है।

राम बड़े थे पर अपना बड़प्पन निभाने के लिए क्या करते थे? और आप बड़े होकर छोटे के लिए क्या करते हैं? जरा तुलना करके देखो। बड़े छोटे की गर्दन काटने के लिए नहीं होते। राम के चरित्र का अनुसरण करो। राम आर रामायण घर-घर में यहाँ तक कि घट-घट में मौजूद होगी फिर

भी लोग राम—विहीन हो रहे हैं। राम का सच्चा स्वरूप पहचानने के लिए हृदय से छोटो के प्रति दुर्भावना निकालनी होगी।

अवधवासी कोई किसी भाई की और कोई किसी भाई की प्रशंसा करते हैं। कोई दशरथ की प्रशंसा करता है। मगर तारीफ यह है कि एक की प्रशंसा मानो सभी की प्रशंसा है। जैसे उनके हृदय अभिन्न हैं वैसे ही उनकी प्रशंसा भी अभिन्न है। दशरथ के लिए कवि कहते हैं—

मगलमूल राम सुत जासू जो कुछ कहिये थोर सब तासू।

जिनके पुत्र मगलमूल राम हैं उनकी महिमा में जो—कुछ कहा जाए कम ही है। जितनी उपमा दी जाय, कम ही है।

एक पुरुष के पास चिन्तामणि हो और दूसरा पुरुष उसकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा की वाणी चिन्तामणि की समता कैसे कर सकती है? इसी भांति जगत् का कल्याण करने वाले रामचन्द्र जिनके घर में बसते हैं उन दशरथ की महिमा इन्द्र भी कैसे गाये बिना रह सकता है?

राजा दशरथ के दिन आनन्दपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। आप सोचते होंगे कि आनन्द के दिन जैसे के तैसे बने रहे तो अच्छा है। आपको इसी में मगल दिखाई देता है लेकिन ऐसा होता तो रामायण ही न बनती। यह तुच्छ बुद्धि का फल है कि जरा—सी सम्पत्ति मिली और कहने लगे — हे प्रभो ! यह संपत्ति ऐसी ही बनी रहे। लोग नहीं सोचते कि इस जरा—सी संपत्ति में क्या विशेषता है? विशेषता तो तब है जब इस संपत्ति के द्वारा मुझ में नवीन क्रांति जाग उठे। मदराचल पर्वत अगर स्थिर बना रहता तो समुद्र में से रत्न न निकलते। इसी प्रकार दशरथ अगर इसी सम्पदा को छाती से लगाये बैठे रहते तो ससार को वे रत्न न मिलते जो मिले हैं। मटकी में दही तभी तक बना रहता है जब तक उसमें मथनी नहीं फिरती। कोई स्त्री मटकी में दही डालकर ओर मथानी बगल में रखकर कहने लगे कि दही ऐसा ही बना रहे तो फिर मक्खन कैसे निकलेगा? इसी प्रकार अगर दशरथ का वह आनन्द ज्यो—का—त्यो बना रहता तो वह अमृत कैसे निकलता जिसने उन्हें अमर बना दिया है। मक्खन निकालने के लिए दही को मथना ही पड़ता है।

दही जमा न हो ओर उसे मथ दिया जाय तो भी मक्खन नहीं निकलता। इसके अनुसार राजा दशरथ की अब तक की समस्त सम्पदा दही जमाने के समान है। अब देखना है कि उस दही में से मक्खन कैसे निकलता है?

जहा से यह कथा आरम्भ की जा रही है। यह जेन रामायण का तो वनवास की तैयारी का प्रकरण समझिए और तुलसी—रामायण का अयोध्या काण्ड समझिए।

कथा का प्रारम्भ

मगलाचरण

प्रसन्नता या न गताऽभिषेकत
तथा न मम्लौ वनवासदु खत ।
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे
सदाऽस्तु तन्मञ्जुल मङ्गलप्रदम् ॥

यह तुलसीदास का किया हुआ मगलाचरण है। वे कहते हैं कि रामायण तो फिर समझाएंगे पहले यह समझ लो कि उस मथन में से क्या निकला? उस मथन से समभाव निकला। अर्थात् प्रत्येक दशा में मनुष्य को समभाव रखना चाहिए — यह शिक्षामृत उस मथन से निकला है।

लोग कहते हैं — 'यो तो समता रखते हैं परन्तु ससार के काम में जब गड़बड़ हो जाती है तो समता नहीं रहती। मगर उन्हें सोचना चाहिए कि समता की आवश्यकता तो तभी है जब ससार के काम में गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ न होने की हालत में तो समता की आवश्यकता ही नहीं है। समता का उपदेश तो विकट प्रसंग के लिए ही है। शस्त्र वही काम का कहलाता है जो वक्त पर काम आये। जो शस्त्र आवश्यकता के समय बेकार साबित होता है वह शस्त्र शस्त्र ही क्या? इसी प्रकार विषमता का कारण उपस्थित होने पर भी विषमता न पैदा होना समता रहना ही सच्ची समता है। कहावत है—

सब ही बाजे लश्करी सब ही लश्कर जाय।

सेल घमाका जो सहे सो जागीरी खाय ॥

हथियार बाधकर स्त्रियो में घूमना और बात है और रणभूमि में जाकर जूझना और बात है। अब आप सोच ले कि आपको कैसा वीर बनना है?

रामायण के दोहन से जो अमृत निकलेगा उसे कवि पहले ही सब में सामन रख देते हैं। वे कहते हैं कि हमें उस अमृत की पूजा करनी है।

राम को राज्य देने की तैयारियाँ हो रही हैं। राम को जब मालूम हुआ कि मुझे राज्य मिलने वाला है तब भी उन्हें न प्रसन्नता हुई न उत्सुकता ही। अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटने पर हर्ष या विषाद न होना ही समता है। राम को राजा होने की प्रसन्नता नहीं हुई यह राम जैसे महापुरुषों से ही बन सकता है। इतना ही नहीं, जिस मुहूर्त में राजा बनना था उसी मुहूर्त में राम को वनवासी बनना पड़ा, फिर भी इसका उन्हें दुःख नहीं हुआ। जब थाली में अमृत परोसा जाने की आशा हो, तब अमृत के बदले अगर विष परोस दिया जाय तो दुःख होना स्वाभाविक है या नहीं? उस समय मुहूर्त कुम्हला जाएगा या नहीं? लेकिन राम साधारण मानव नहीं थे। साधारण जिसे स्वाभाविक समझते हैं, उस स्वाभाविकता पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष ही संसार में असाधारण कहलाते हैं। राम को न राज्यप्राप्ति का आनन्द है और न वनवास का दुःख ही है। राम वह अथाह सागर हैं जिसे वायु का साधारण झोका क्षुब्ध नहीं बना सकता। राम की मुखश्री न राज्यप्राप्ति की कल्पना से हर्षित हुई और न वनवास की तैयारी से कुम्हलाई। तुलसीदासजी कहते हैं — प्रभो! मैं हाथ जोड़कर यही मागता हूँ कि आपकी वह मुखश्री सदा सुन्दर और मंगल प्रदान करने वाली हो।

मित्रो! अगर आप भी राम की वह मुखलक्ष्मी मानते हो तो समता धारण करो। समभाव का अभ्यास करने के लिए ही सामायिक है। अतएव शत्रु-मित्र पर समभाव रखो। सपद-विषद में हिम्मत रखकर राम को याद रखो। ऐसे अवसर पर यही सोचो कि इससे भी मक्खन ही निकलेगा। इस प्रकार समताभाव सदैव कल्याणकारी होता है।

राजा दशरथ के यहाँ सभी सुख मौजूद हैं। स्वर्ग और पाताल में भी राजा दशरथ की प्रशंसा होने लगी। जिनके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सरीखे चार पुत्र हैं उनका यश कौन नहीं गाएगा?

मैंने पहले कहा था कि अयोध्या का मथन दशरथ रूपी मदराचल से होगा। श्री मंथलीशरण गुप्त ने बुद्ध के विषय में जो कविता लिखी है उसका इस कथन के साथ मिलान किया जाय तो मालूम होता है जैसे उनकी कविता दशरथ को लक्ष्य करके ही लिखी गई हो। वह कविता अकल दशरथ पर ही नहीं वरन प्रत्यक आत्मा पर घटित हो सकती है।

घूम रहा है कैसा चक्र। वह नवनीत कहा जाता है

रह जाता है तक्र। घूम रहा है कैसा चक्र।

पिसे पड़े हो इसमें जब तक क्या अन्तर आया है अब तक

सहे अन्ततोगत्वा कब तक, हम इसकी गति वक्र।
घूम रहा है कैसा चक्र॥१॥

कैसे परित्राण हम पावे, किन दैवो को रोवे गावे,
पहले अपनी कुशल मनावे, वे सारे सुर शक्र
घूम रहा है कैसा चक्र॥२॥

बाहर से क्या जोड़ू जाड़ू, मैं अपना ही पल्ला झाड़ू,
तब है जब वे पात उखाड़ू, रह भव-सागर नक्र।
घूम रहा है कैसा चक्र॥३॥

इसमे बुद्ध के भावो का वर्णन है और राम की कथा सुना रहा हू।
पर यह कथा राम की ही कथा नहीं, दूसरे शब्दो मे आत्मा की कथा और तीसरे
शब्दो मे आपके घर मे नित्य होने वाली घटनाओ की कथा है। एक बहिन
छाछ कर रही है। वह खूब हाथ-पैर हिला रही है। पूरी शक्ति लगा रही है।
दही मथा जा रहा है। लेकिन उसका पति जो दही का मथना देख रहा है
दुःख से व्याकुल हो रहा है। वह कहता है, यह चक्र कब तक घूमता रहेगा?
इतना समय हो गया है बच्चे भूखे हैं और यह मथानी घुमाने मे ही लगी है।
यह कह कर वह मटकी मे देखने लगा और कहने लगा — तुझे दही मथते
इतनी देर हो गई फिर भी नवनीत नहीं निकला? वह कहा चला गया? इस
मटकी मे तो छाछ ही छाछ है।

अगर आपके घर यह बनाव बन जाए तो आपको चिन्ता होगी या
नहीं? उस पुरुष ने या आप ने जिस मथानी की गति को देखकर चिन्ता की,
उसी प्रकार ज्ञानी-जन सारे ससार की चिन्ता करते हैं। वे सोचते हैं — यह
ससारचक्र आखिर कब तक घूमा करेगा?

बुद्धि घूमती है उछल-कूद मचाती है और कुछ-न-कुछ करती ही
रहती है लेकिन उससे पूछो कि मक्खन मिलता है या छाछ ही छाछ पल्ले
पड़ती है?

जठर मे जन्म लिया है कष्ट सहे हैं वहा का मलमूत्र सहन किया
ह और बड़ी कठिनाई उठाकर बाहर निकले हैं। फिर भी आत्मतत्त्व रूपी
मक्खन हाथ नहीं आया। बालकपन खेल मे खो दिया। कुछ बड़े हुए तो
पाठशाला मे गए और बढ़कर कुछ होशियार हो गए। बुद्धि को खूब दौड़ाया
खूब जोर लगाया परन्तु मक्खन हाथ न आया। केवल छाछ हाथ लगी।
जीवन तो छाछ से भी रह सकता है मगर जिन्हे शरीर की पुष्टि चाहिए उन्हे
यह छाछ से नहीं मिल सकती। पृष्टि के लिए तो मक्खन ही चाहिए। इतनी

दौड-धूप करते हो सो जीवित तो हो, पर ज्ञानी कहते हैं कि मक्खन हाथ न आया। छाछ ही हाथ आई है। अतएव देखना चाहिए कि जीवन का तत्त्व कहा जा रहा है? दो पैसे गुम जाने का तो रज होता है मगर समग्र जीवन बीता जा रहा है, इसकी कोई चिन्ता ही नहीं है।

कवि ने आगे कहा — जब तक इस चक्र में पड़े हो पिसते रहो। हाथ क्या आया? शरीर दगा दे गया। इन्द्रिया शिथिल होने लगी। अब मक्खन न मिलने का विचार आया है। केवल छाछ पीकर कब तक जीते रहोगे? जैसे पहिले चौरासी लाख योनियो में भटकते रहे हो, वैसे अब कब तक भटकते रहोगे? जीने को तो कुत्ता-बिल्ली भी जीते हैं, पर इस तरह का जीना क्या मक्खन पाना है?

मक्खन किस प्रकार निकलता है यह बात रामायण से समझो। क्या आप मक्खन लेने की इच्छा करते हैं?

कवि का कथन है कि वक्र गति वालो ने ससार में कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मोत के शिकार बने फिर भी क्या इसी में पड़ा रहना है?

कवि कहते हैं — ससार की गति टेढ़ी है। इसमें जन्म-मरण का अनन्त दुख है। हम किसकी शरण ग्रहण करें जिससे हमारा जन्म-मरण मिटे और मक्खन हाथ लगे? जिस मनुष्य-जन्म के लिये देव भी तरसते हैं वह हमारा जन्म निरर्थक जा रहा है। किस देव की शरण जाकर हम इसकी रक्षा करें? किस देव के आगे जाकर अपना दुखड़ा रावे? जो देव और इन्द्र पहले अपनी ही कुशल चाहते हैं वे हमारी क्या रक्षा कर सकेंगे? वे तो स्वयं छाछ के पीछे पड़े हुए हैं। मक्खन तो उनके हाथ भी नहीं लग रहा है।

हमें मक्खन पाने के लिए अपने ही सहारे खड़ा होना चाहिये। जब हम अपने पेरों पर खड़े होंगे तो दूसरे भी हमारी सहायता करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। मगर कठिनाई तो यह है कि हमें कोई मक्खन दिखलाता है और उसे पाने का उपाय बतलाता है तो हम उसकी मानत नहीं।

एक स्त्री दही मथ रही थी। उसका मक्खन विगड़ गया और हाथ नहीं आ रहा था। इतने में उसकी एक पडासिन आई और कहन लगी — लाओ मैं अभी मक्खन निकाल देती हूँ। इस दही में थाड़ा गर्म पानी डालन दो। पर दही वाली कहन लगी — 'नहीं मेरे दही के हाथ मत लगाओ। जेसा वह है वेंसा ही रहने दो। ऐसी दशा में क्या उस मक्खन हाथ लागेगा? इसी प्रकार आप परमात्मा से प्रार्थना करत हैं कि वह प्रभा! हमारा कल्याण करे।

लेकिन जब परमात्मा कहता है कि कल्याण चाहिए तो ससार के जाल से बाहर निकलो। तब आप कहते हैं — नहीं, हमारा जो-कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। ऐसी स्थिति में आपने क्या परमात्मा पर विश्वास किया है? क्या आप सचमुच कल्याण के भाजन बन सकते हैं?

कवि कहता है बाहर का सब जोड़ना छाछ बिलोना है। धन और जन की वृद्धि हो गई तो इससे क्या हुआ? अब मैं सब-कुछ छोड़कर उन मगरमच्छों के दात उखाड़ूंगा जो मेरा मक्खन खा जाते हैं अर्थात् काम क्रोध आदि को नष्ट कर दूंगा। जब मैं उनके दात ही उखाड़ दूंगा तो वे मेरा मक्खन कैसे खाएंगे?

अयोध्याकाण्ड के मगलाचरण पर साधारण दृष्टिपात किया गया है, परन्तु समयाभाव से वह पूरा नहीं हो सका। अब इतना ही कहना काफी होगा कि कवि ने राम की उस मुखश्री को जो राज्य से प्रसन्न और वनवास से खिन्न नहीं हुई उसे ही मगलप्रदा होने के लिये कहा है। बहुत-से लोग कहते हैं कि राम का राज्य चला गया और राम को बहुत कष्ट उठाने पड़े। हे भगवान! मुझ पर तेरी कृपा बनी रहे मुझे ऐसे कष्ट न झेलने पड़े और न मेरी सपदा जाए। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग छाछ ही मागते हैं मक्खन नहीं मागते। उन्होंने राम को नहीं पहचाना। जो राम को पाएगा वह ऐसी प्रार्थना कदापि नहीं करेगा। उसके अन्तःकरण से एक ही आवाज गूजेगी और वह यही कि — प्रभो! काम-क्रोध आदि बलवान् लुटेरे मेरा मक्खन खा जाते हैं। उनसे मेरे मक्खन की रक्षा कर। वे मेरा मक्खन न खाने पावे।

लोगों का मुह जरा-सी हानि होने पर ही उतर जाता है। दो पैसे की हडिया फूटी कि मुख कुम्हला गया और रोने लगे। पर राम को पहिचानने वाला विशाल राज्य जाने पर भी विषाद नहीं करता। यह प्रार्थना करता है — प्रभो! भले ही मेरा सर्वस्व लुट जाय पर मेरा अन्तःकरण मलीन न होने पावे। राम का भक्त सोचता है कि ससार कैसा भी हो पर मैं राम को जानता हूँ, इसलिये सुख-दुःख को समान भाव से ग्रहण करूंगा।

दशरथ का वैराग्य

जैन शास्त्रों में राजा की अंतिम दशा का दो प्रकार से वर्णन किया गया है। राजा या तो रण में लड़ता हुआ मरता है या ससार से उपरत होकर समय धारण करता है। पहले के राजा खाट पर पड़े-पड़े मरना पसन्द नहीं करते थे।

आर्य सस्कृति समाज के साथ-साथ व्यक्ति (आत्मा) को भी महत्व देती है। जैसे समाज के प्रति मनुष्य का पवित्र दायित्व है उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी। आत्मा की उपेक्षा करके समाज की स्थायी और सच्ची भलाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार समाज की उपेक्षा करने से आत्मा की भलाई नहीं हो सकती। समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति समाज का एक अंग है। दोनों में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक की उपेक्षा करना दूसरे की भी उपेक्षा करना है और दूसरे को भुलाये बिना एक को भुलाया नहीं जा सकता। आज इस तथ्य की उपेक्षा की जा रही है। आजकल के कथित समाजवादी लोग व्यक्ति अर्थात् आत्मा की उपेक्षा करते हैं। नतीजा यह है कि ससार में कहि शान्ति नजर नहीं आती और ऐसी अवस्था में शान्ति की सभावना भी नहीं कही जा सकती। आत्मा को भुलाकर शान्ति की खोज करना आकाश में फूलों की खोज करना है। सच्ची शान्ति तभी नसीब हो सकती है जब लोग समाज की तरह आत्मा को भी प्रधानता देंगे। आत्मा की उपेक्षा करने से समाज में घोर अव्यवस्था फैले बिना नहीं रह सकती। इस गये-बीते जमाने में भी अगर शान्ति का किंचित् आभास होता है तो उसका श्रेय आत्मवाद को ही मिलना चाहिए। साधारण जनता में आत्मा के अस्तित्व के प्रति जो निष्ठा है और जिसकी जड़ चिरकालीन संस्कारों के कारण काफी गहरी घुसी हुई है वही मनुष्य को मनुष्य बनाये हुए है।

तात्पर्य यह है कि पुरातन आर्य सस्कृति में समाज और व्यक्ति — दोनों तत्वों को महत्व दिया जाता था। यही कारण है कि राजा लोग जो समाज के मुखिया माने जाते थे अपना सामाजिक कर्तव्य अदा करने के बाद आत्मा के प्रति उन्मुख होते थे वे राज-सिंहासन तजकर आत्मा के उत्थान में तन्मय हो जाते थे। उस समय उनका सारा उद्योग अपनी आत्मसाधना के लिए होता था फिर भी समाज की उनसे कम भलाई नहीं होती थी। व अपने समयमय जीवन से समाज को आदर्श का नूतन पाठ सिखाते थे। उनका व्यवहार जनता के आध्यात्मिक जीवन का रक्षक था। इस प्रकार आर्य सस्कृति में समाज और व्यक्ति — दोनों की प्रधानता थी।

राजा दशरथ के घर सब प्रकार का आनन्द था। एक दिन दशरथ ने विचार किया — मने किसी जन्म में अच्छा पुण्य कमाया था और इस पुण्य के फलस्वरूप मुझे सब प्रकार की सुख-सामग्री मिली है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र सीता जैसी पुत्रवधू, कोशल्या जैसी महारानी और अवध जसा विशाल राज्य मिला है। लेकिन क्या मुझ अपना सुकृत भाग कर

यही समाप्त कर देना चाहिये? दिवालियेपन की यह स्थिति मुझे शोभा नहीं देती। मेरे आत्मा का अन्त यही नहीं है। आगे मुसाफिरी करनी है। जो-कुछ कमाया है उसे समाप्त कर देना और आगे की चिन्ता न करना उचित नहीं है। मुझे अगले सफर की तैयारी करनी चाहिये। सफर करना ही होगा। वह रुक नहीं सकता। मौजूदा जीवन तो उस अनन्त यात्रा का एक पड़ाव है जो यात्रा अनादिकाल से जारी है और जिसका अन्त न मालूम कहा और कब होगा?

वर्तमान सीमित है और भविष्य असीम है। ऐसी दशा में वर्तमान के लिए लम्बे भविष्य को भूल जाना मूर्खता होगी। बुद्धिमत्ता इस बात में है कि असीम और अनन्त भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए ही वर्तमान का उपयोग किया जाय। अर्थात् इस समय हमें जो सामर्थ्य प्राप्त है, उसे भविष्य के हित के लिए उत्सर्ग कर दिया जाय। हमारा मनोबल भविष्य को मगलमय बनाने में ही लग जाय। हमारी वाणी हमारा पुरुषार्थ हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और हमारी समस्त शक्तियाँ हमारे मगलमय भविष्य का निर्माण करने में ही लगे। इस प्रकार सुन्दर भविष्य का निर्माण करने में ही वर्तमान की सार्थकता है।

राजा दशरथ सोचने लगे कि मुझे पुण्य के प्रबल योग से जो सामग्री मिली है उससे आगे के लिए कुछ कर लेना उचित है।

जैन रामायण के अनुसार महाराजा दशरथ को एक वृद्ध से शिक्षा मिली थी और पुराण के अनुसार स्वयं बुढ़ापे से ही उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गयी थी। मगर दोनों कथाओं का आशय एक ही है। बूढ़े और बुढ़ापे में कोई अधिक अन्तर नहीं है। बूढ़ा बुढ़ापे का प्रतिबिम्ब है बुढ़ापे की जीवित मूर्ति है प्रतिनिधि है। बूढ़े को देखने का अर्थ बुढ़ापे को देखना है और बुढ़ापे को देखने का मतलब बूढ़े को देखना है। बुढ़ापे के बिना बूढ़ा नहीं दीखता और बूढ़े के बिना बुढ़ापा नहीं दीखता। अस्तु तुलसीदासजी रामायण में कहते हैं —

राउ स्वभाव मुकुर कर लीना वदन विलोकि मुकुट सम कीना।

श्रवण समीप देखि सित केशा मनहु चौथपन अस उपदेशा ॥

एक दिन दशरथ ने सहज भाव से दर्पण हाथ में उठा लिया। वे दर्पण में चेहरा देखकर मुकुट ठीक करने लगे। मगर दर्पण केवल मनचाही अच्छी बात ही नहीं बतलाता। सामने की भली-बुरी सभी बातें बतला देना उसका स्वभाव है। राजा को चेहरा देखते समय कान के पास कुछ सफेद केश दिखाई दिये। यह देखकर वे चौंक पड़े। सोचने लगे — ये सफेद केश मुझे क्या संदेश सुनाने आये हैं? ये मानो कह रहे हैं — सावधान होजा राजा हम यों के दूत आ पहुँचे हैं। हम जरा के आगमन के निशान हैं।

जेन रामायण मे बतलाया गया हे कि दशरथ ने एक दिन किसी वृद्ध पुरुष को कोई काम कर लाने के लिए कहा और साथ ही एक युवती दासी को भी किसी काम के लिए कहा। दासी चटपट काम कर आई और वृद्ध को विलम्ब हो गया। दशरथ ने वृद्ध से पूछा — तुमने इतनी देर क्यों लगाई? तब वह बोला — महाराज! मेरा शरीर जीर्ण हो गया है। काम होता तो हे नहीं विवश होकर करना पड़ता है।

बुढ़ापे के कष्टों का वर्णन करते हुए एक कवि ने कहा —

मुख से टपके लार, कान दोउ बहिरा पड़िया

नही साता को तार, हाड सब ही खडखडिया।

घटी आख की जोत छोट सब घर का करता

देखत आवे सूग, डोकरा क्यों नही मरता?

जीव्या करे फजीत रीत लोका मे खोवे,

कह जैनी जिनदास जरा मे ये दुख होवे॥

तपस्वी मुनि श्री मोतीलालजी महाराज बुढ़ापे के विषय मे एक भजन गाया करते थे—

बूढ़ा ने बालपने की हर आवे, लाडू पेडा जलेबी मगावे।

घर से करडी रोटी आवे दाता से चाबी नही जावे॥

बेटो अवलो सवलो बोले, बोलिया मुडे नही बोले।

बऊअर बडा रे घरा री तू जाई दे नी खाट गूदडो बिछाई॥

सुसरा थारा रे छादे चालू, रेट्या मे पूणी कद घालू।

म्हारा बालक बिलबिल रोवे झोली मे सुलाया नही सोवे॥

ससुरा खो-खो करतो थूके बहू उठ नित आगन लीपे।

सुसर बड पीपल पण झडिया सुसरोजी हजी नही मरिया॥

यहा बुढ़ाप की दशा का चित्र खींच गया हे। यह काई कल्पनावित्र नही हे। प्रतिदिन आखा के आग आने वाला यह चित्र हे। यह मनुष्य मात्र क जीवन का चित्र हे जिससे कोई बडभागी ही बचता हे।

उस वृद्ध ने दशरथ से कहा — मेरा शरीर शिथिल हा गया हे। नर्रा मे खून की वह तेजी नही रही जोड ढीले पड गय हे। अब मुझस काम नहीं होता। लेकिन घर-द्वार लिए बठा हू। बिना कुछ किये काम नहीं चलता। काम न करू ता क्या खाऊ आर क्या खिलाऊ? इस पर भी आप उपालम्भ त हे महाराज।

साधारणतः वृद्ध की बात सुनकर महाराज क्रुद्ध हो सकते थे। कह सकते थे, काम नहीं होता तो जा मौज कर। क्या मुफ्त में काम करता है जो हमें धोस बतलाता है? पैसे लेगा तो काम भी करना पड़ेगा। लेकिन नहीं राजा ने यह नहीं कहा, न ऐसा सोचा ही। वृद्ध की बात सुनकर राजा ने उपदेश ही ग्रहण किया।

बुढ़ापेना दुख तो राजाजी जाणे हो।

विषय थकी मन वाय ने वैराग आणे हो।

वृद्ध की बात सुनकर राजा दशरथ विचारने लगे — यह क्या उपदेश दे रहा है? इसके कथन का सार क्या है? मानो साक्षात् जरा की मूर्ति मेरे सामने आ उपस्थित हुई है।

जैन रामायण में यह घटना आई है। वैदिक पुराण में अपने सफेद केश देखने का उल्लेख मिलता है। मगर दोनों का मूल आशय एक ही है। दशरथ ने बुढ़ापे के विषय में विचार किया। वे कहने लगे —

देखी मैंने आज जरा

हो जाएगी क्या ऐसी ही, मेरी यह अघरा दिखी।

हाथ मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा,

सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा।

सौ-सौ रोग खड़े हो सन्मुख पशु ज्यों बांध परा,

धिक् जो मेरे रहते मेरा चेतन जाय चरा।

रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर हरा-भरा,

कुछ न किया यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा।

यह कविता भावमयी है। वृद्ध पुरुष की बात सुनकर या अपने सफेद केश देखकर राजा दशरथ कहते हैं — आज ही मुझे जरा का रूप नजर आया है। हे वृद्ध! तूने आज जरा का रूप दिखला कर मेरी मोह-निद्रा भग कर दी है मुझे सोते से जगा दिया है। क्या एक दिन मेरी भी यही अवस्था नहीं होगी?

लोग बूढ़ा आदमी तो देखते ही हैं पर क्या सबको ऐसा विचार आता है? जवानी की मस्ती ऐसा विचार नहीं आने देती। यौवन की कोमल और मधुर प्रतीत होने वाली कल्पनाओं में यह कठोर और नीरस सत्य स्थान नहीं पाता। असत् के बाजार में सत् की कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन अन्त में तो सत् ही सामने आता है।

एक जवान जवानी के नशे में अकड़ता जा रहा था। सामने की ओर से एक बूढ़ा लकड़ी के सहारे से आ रहा था। जवान आदमी की टक्कर से

वह बूढ़ा गिर पड़ा। यद्यपि बूढ़े को गिराने का अपराध जवान का ही था फिर भी वह बूढ़े पर नाराज होकर कहने लगा — 'क्या जानते नहीं हो कि यह सड़क जवानों के चलने के लिए है। तुमने मेरे चलने में बाधा पहुँचाई है। क्या मुझे जानते नहीं, आइन्दा ऐसी हरकत की तो हडिडया चूर-चूर कर दी जाएगी।'

बूढ़ा दबने वाला नहीं था। उसने कहा — अकडते क्यों हो? मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारी बुनियाद को भी जानता हूँ।

जवान — मेरी बुनियाद को क्या जानते हो?

बूढ़ा — तुम्हारी बुनियाद दो बूढ़े पेशाब ही तो है। दो बूढ़े पेशाब से मास का लोथ बना, वह बढ़ा और तब तुम बाहर आये। यह तो तुम्हारी बुनियाद है और उस पर इतना घमड़ करते हो?

कहने का आशय यह है कि कोई तो इस जवान की तरह अकडबाज है और कोई दशरथ जैसे गुणग्राही भी होते हैं। महाराज दशरथ सोचते हैं—यह बूढ़ा मेरा दर्पण है जो मेरा भविष्य भी मुझे दिखला रहा है। क्या यही अवस्था मेरी नहीं हो जाएगी? सुवर्ण की तरह चमकने वाली मेरी यह देह जिस पर एक भी दाग नहीं है क्या मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? मेरा यह शरीर रूपी उपवन जिसे मैंने खूब सींचा नहलाया—धुलाया और खिलाया—पिलाया है, जो अभी हरा-भरा है क्या एक दिन सूख नहीं जाएगा? लेकिन नहीं मैं अपनी कचन-सी काया को व्यर्थ मिट्टी में नहीं मिल जाने दूँगा। मैं इसका ऐसा उपयोग करूँगा जिससे सारे ससार को लाभ पहुँचे। अब मैं ससार के भोगों में नहीं लुभाऊँगा। मैं विषय-वासना के पाश से अपने को मुक्त कर डालूँगा।

इस प्रकार राजा दशरथ ने तो जरा को देखकर राज्य तज देने और सयम ग्रहण करने की तैयारी शुरू कर दी मगर आपसे गाजा तमाखू आदि हानिकारक वस्तुएँ भी नहीं छूटतीं! आप अपना योवन इन्हीं विप्रेली वस्तुओं के सुपुर्द कर रहे हैं।

महाराज दशरथ कहते हैं — यह जरा अपने साथ सेकड़ा रोग रूपी पशु लाती है। ये रोग-पशु मेरे जीवन के उपवन को चर जाएँ। लेकिन मैं इन्हे ऐसा नहीं करने दूँगा। शरीर जाय तो जाय अपने चेतन स्वत को मैं नहीं चरने दूँगा। अब मैं त्यागमार्ग का ऐसा पथिक बनूँगा कि देखकर ससार चकित रह जाएगा। मैं अब पाँच इन्द्रियों पर मन पर और क्रोध मान माया तथा लोभ रूप आंतरिक विकारों पर राज्य करूँगा। इस राज्य की अपेक्षा वह

७ अधिक स्थायी सतोषकर और सुखप्रद होगा।

राजा दशरथ सोचने लगे - मैं अभी तक बाहर से दिखाई देने वाले इस ढाचे के पीछे लगा रहा हूँ। मगर इस ढाचे के भीतर अनंत शक्तियों का पुज छिपा है। उसी की यह सब करामात है। मैं उसी शक्तिपुज चेतना की शुद्धि के लिए उद्योग करूँगा। उसी के कल्याण में लग जाऊँगा और इस प्रकार यह ढाचा भी सार्थक हो जाएगा। अगर सभी प्रकार की सामग्री पाकर के भी मैंने आत्मा का कल्याण न किया तो यह मानव-देह और यह सब राज्य-सिंहासन आदि किस काम आएगा?

महाराज दशरथ के चार पुत्र हैं। विशाल राज्य है अक्षय कोष है। उनकी ऋद्धि इन्द्र को भी शर्मिन्दा करने वाली है। स्वयं दशरथ समर्थ हैं। पजा के प्रेम और श्रद्धा के पात्र हैं। शक्तिशाली सेना उनके इशारे पर नाचती है। लेकिन हाय जरा तुझ पर किसी का वश नहीं चलता। तेरे सामने ससार की समस्त भौतिक शक्तियाँ बेकार साबित हो जाती हैं। तू इतनी अनवर्य है ध्रुव है कि तेरा कोई प्रतिकार नहीं। इसी कारण तुझे देखकर महाराज दशरथ भयभीत हो गये। उन्होंने कहा - हे जरा! तू मुझे सूचना दे रही है कि मैं जिस भाड़े की कोठरी में रहता हूँ, वह अब तुझे चाहिए? यह कोठरी मैं तेरे लिए खाली कर दूँ? जब तेरी ओर से यह नोटिस मुझे मिल गया है तो अब जिद्द करना व्यर्थ है। कोई और मकान होता तो राजकीय कानून का सहारा लिया जा सकता था और उसे हाथ से न जाने देने का प्रयत्न किया जा सकता था पर हे जरा! तेरे आगे कोई बहाना नहीं चल सकता। तू वह सर्वोच्च सत्ता है जिसकी कही सुनवाई नहीं। मुझे किसी के सामने पराजित नहीं होना पड़ा मगर तेरे आगे मैं हार गया। मेरी इच्छा के विरुद्ध तूने मेरे केश सफेद कर दिये हैं। इस पर मेरा कोई वश नहीं चला। मैं विशाल राज्य का स्वामी हूँ पर अपने शरीर का नहीं। बड़े-बड़े वीर योद्धा मेरी भृकुटि चढ़ते ही काप उठते हैं मगर अपने ही केशों पर मेरी आज्ञा नहीं चलती। यह केंसी विवशता है? सामर्थ्यशाली पुरुष की यह पामरता कितनी दयनीय है।

मरने को जग जीता है।

रीता है जो रघुपूर्ण घट भरा हुआ भी रीता है।

यह भी पता नहीं कब किसका समय कहा पर बीता है।

विष का ही परिणाम निकलता कोई रस क्या पीता है।

कहाँ चला जाता है चेतन जो मेरा मन चीता है।

खोजूँगा मैं उसको जिसके बिना यहा सब रीता है।

हे भुवन भावने! आ पहुँचा मैं अब तू क्यों भय-भीता है?

अपने से पहले अपनो की सुमति गौतमी गीता है।

क्या कभी मन में सोचते हो कि हम मरने के लिये ही जी रहे हैं। कमाना—खाना सोना—जागना आदि सब—कुछ मरने के लिए ही है यह कभी सोचा है? इस धरती की पीठ पर कोई ऐसा है जिसे नहीं मरने का परवाना मिला हो? नहीं, तो फिर क्यों न माना जाय कि जीव—मात्र मरने के लिए ही जी रहा है? आप कह सकते हैं कि मरने की बात कहना सुनना और सोचना अमंगल है मगर यह तो वैसी ही बात हुई कि दही मंगल है अतएव उसे मथकर उसमें से मक्खन निकालना अमंगल है। ऐसा सोचकर क्या कोई दही को यो ही पड़ा सड़ने देता है?

मरने से डर कर दुनिया मंगल के नाम पर अमंगल अपने में घुसेडती है, मगर ज्ञानी जन कहते हैं —

मरने से जग डरत है, मो मन परमानन्द।

कब मरिहौं, कब भेटिहौं, पूरण परमानन्द।।

ज्ञानी कहते हैं कि जगत् के जीव मरने से डरते हैं मरने की बात सुनकर नाराज होते हैं और करोड युग जीवित रहने के लिए कहे तो प्रसन्न होते हैं यानी झूठी बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम मरण का स्वागत करते हैं।

दशरथ कहते हैं — हे जरा! तूने मुझे भला समझाया कि मरने से डरने की आवश्यकता नहीं।

दशरथ जाग्रत हो गये। आप भी जाग्रत हो जाइये। तप से मत घबराइये। खाली चूल्हे में फूक मारने से मुह पर राख पड़ेगी। हा कुछ आग हुई तो फूकने से वह सुलग उठेगी। ऐसी अन्तरात्मा में ज्योति जगी हो और उसे तप से सुलगाओ तो वह ओर तेज होगी। तप न करने के कारण ही खाते—पीते भी मुह सूखता है।

मरने से डरने पर भी मरना तो पडता ही है। फिर डरन से क्या लाभ? बल्कि मरने से तो प्रसन्न होना चाहिए। स्कूल में पढने वाले लडक का उद्देश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होता है। लेकिन कोई लडका परीक्षा के समय रोने लगे तो उसे क्या कहा जायगा? ज्ञानीजन कहत हैं — मरने से डरना क्या? मोत की कल्पना से रोना क्यों? मरना तो परीक्षा है। मरकर 'सर्टिफिकेट' लेना है। मुनष्य को मरना सीखना चाहिए। जा मरना जानेगा वह पाप से डरेगा। वह मरने से क्या डरगा? मरन से डरन की ही क्या है? मृत्यु के बिना क्या यह जीवन पाना शक्य था?

किसी मनुष्य ने राजा की महत्त्वपूर्ण सेवा की। राजा ने प्रसन्न होकर उसे लाने के लिए पालकी भेजी। उस समय वह हसेगा या रोएगा? यदि वह रोता है तो उसे क्या कहा जायगा?

‘पागल’

मगर देखना कही आप भी तो यह पागलपन नहीं करते हैं? आपको समझना चाहिए कि मरना मरना नहीं जीवन-भर किये हुए पुण्य-धर्म का फल भोगने का अवसर मिलना है और यह सुअवसर मृत्यु रूपी मित्र की सहायता से मिलता है। तब मृत्यु के आगमन पर रोना क्यों? मरने को जग जीता है यह जानकर भी जो मरने के समय रोता है, वह मानो राजा के यहा से आई हुई पालकी को ठुकराता है।

मैंने एक कथा पढ़ी थी। वह कथा जैसे जैन शास्त्र की इस गाथा के आधार पर रची गई है। गाथा इस प्रकार है—

कणकुडग चइत्ताण विड्ड भुजइ सूयरो।

एव सील चइत्ताण दुस्सीले रमइ भिये।

अर्थात् अज्ञानी और मूर्ख जीव का स्वभाव ग्रामीण शूकर के स्वभाव के समान होता है। ग्राम्य शूकर के सामने एक ओर उत्तमोत्तम पकवानों के थाल हो और दूसरी ओर विष्टा हो तो वह पकवान छोड़कर विष्टा की ओर ही झुकेगा। सूअर को ऐसा करते देखकर आप उसकी निन्दा करेंगे। मगर जब सूअर की निन्दा करने पर उद्यत होओ तो जरा अपनी ओर नजर डाल लेना। दया क्षमा परोपकार आदि उत्तम भोजन के समान हैं और चुगली, निन्दा, व्यभिचार आदि विष्टा के समान हैं। फिर भी आप दया, क्षमा आदि को छोड़कर चुगली निन्दा आदि की ओर झुकते हैं या नहीं? अगर झुकते हैं तो सूअर की निन्दा करने का आपको क्या अधिकार है?

शास्त्र की यही बात विशाल भारत पत्रिका में आई महाभारत की एक कथा में देखी। संक्षेप में कथानक इस प्रकार है—

एक ऋषि थे। उनसे कोई चूक हो गई। चूक के प्रताप से वे मर कर शूकरी हुए। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। जैन शास्त्र के अनुसार भी मुनि को चण्डकौशिक साप होना पड़ा था।

तो वह ऋषि मर कर शूकरी हुए। उनके तप का कुछ पुण्य तो था ही मगर चूक के कारण उन्हें इस निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ा। शूकरी बड़ी हुई। इधर-उधर कूड़ा-कचरा खाने लगी और उसी में प्रसन्न रहने लगी। इस अवस्था में वह ऐसा आनन्द मानने लगी कि मानो इन्द्राणी हो। थोड़े दिनों

बाद उसे मस्ती चढ़ी। सूअर के साथ कीड़ा करने लगी। गर्भवती हुई। बच्चे हुए। वह उन बच्चों पर बहुत प्रेम करने लगी।

इतने में उसका चूक के कर्म का भोग पूरा हो गया। धर्मराज के घर से विमान आया। धर्मराज के दूतों ने उससे कहा — चल अब स्वर्ग में चल तेरा यह कर्मभोग पूरा हो गया है।

शूकरी यह सुन कर रोने लगी। रोती-रोती बोली — अभी मुझे मत ले चलो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। देखो वह मेला पड़ा है मुझे वह खाना है। थोड़े दिन और दया करो। मुझे छोड़ दो।

शूकरी की बात पर देवदूत हसने लगे। उन्होंने सोचा इसकी दृष्टि में स्वर्ग के सुख इन सुखों से भी तुच्छ हैं।

फिर देवदूतों ने कहा — नहीं, तुझे अभी चलना पड़ेगा। साथ लिये बिना हम मानने वाले नहीं।

अन्ततः शूकरी रोती रही और देवदूत उसे ले चले। स्वर्ग पहुँचने पर उसका हृदय पलट गया। उन यमदूतों ने उससे कहा — चल तुझे वापिस लौटा आते हैं। अपने अधूरे काम पूरे कर ले। मगर अब वह लौटने को तैयार नहीं थी। स्वर्ग में पहुँचने के बाद कोन अभागा ऐसा होगा जो सूअर का काम करने के लिए स्वर्ग छोड़कर आएगा।

इस कथा के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि हमारी स्थिति भी कही इस कथन की 'नायिका' जैसी ही तो नहीं है?

दो छोरा दो छोकरी सो करती ममता माया

लाख-लाख बेटा हुआ एक काम नहीं आया।

परखत देखलो दुख पड़े सारा बिललावे जावे चेतन एकलो।

गाफिल मत रह रे, मुश्किल यह अवसर फिर पावणो।

देवदूत की पालकी सामने खड़ी है। जिसको उसमें सवार हाना हा हो सकता है। लेकिन सवार होने की इच्छा रखने वाले का आसुरी प्रकृति की याते छोड़कर दैवी प्रकृति की याते आचरण में लानी पड़गी। अगर कोई यह कहता है कि आसुरी प्रकृति के बिना काम नहीं चलता तो यह शूकरी की जैसी बात हुई या नहीं? आसुरी प्रकृति के काम करना गन्दगी खाना है या नहीं? इस गन्दे जीवन के लिये उच्च जीवन का क्या भूलत है? ससार बड़ा विषम है। यहाँ बड़ी-बड़ी स्थिति वाले भी नहीं रहें तो तुम्हारी हसियत ही क्या है? इस बात को भूलकर अगर ऐसी ही स्थिति में पड़े रहें तो समय बीत

पर पछताने से भी क्या लाभ होगा?

रावण को सोचना चाहिए था कि जब मैं हनुमान को ही न जीत सका तो राम को कैसे जीत सकूंगा? अतएव सीता को लौटा कर सधि कर लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। पर उसने ऐसा नहीं सोचा। आखिर उसका नतीजा क्या निकला? आप रावण को जाने दीजिये। अपने विषय में ही सोचिये कि जब हम जरा को भी नहीं जीत सकते तो मरण को कैसे जीत सकेंगे?

जरा के उपदेश से दशरथ सयम की तैयारी करने लगे। तुलसी रामायण के अनुसार दशरथ राम को राज्य देने की तैयारी करने लगे और जैन रामायण के अनुसार सयम ग्रहण करने की तैयारी करने लगे।

बुढ़ापा बहुतो को आया है और जिन्हें नहीं आया, वे बूढ़ो को देख कर बुढ़ापा आने की अनिवार्यता समझ सकते हैं। लेकिन क्या सभी लोग आत्मकल्याण का विचार करते हैं? उन्हें यह क्यों नहीं सूझता कि जग मरने को ही जीता है। रोते-रोते मरने से लाभ क्या है?

यं यं वापि स्मरन् भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्।

त तमेवैति कौन्तेय। सदा तदभावभावत ॥

रोते-रोते मरने से रोती योनि में उपजना पड़ेगा और हसते हुए मरने से वैसी ही योनि में जन्म मिलेगा। अतएव मृत्यु को सुधार लेने में ही कल्याण है।

दशरथ का चिन्तन

दशरथ की सम्पदा की तुलना इन्द्र की सम्पदा से की जाय तो इन्द्र भी लज्जित होकर कहेगा कि दशरथ ने जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वैसी प्रतिष्ठा एकछत्र स्वर्गीय साम्राज्य पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं है। इन्द्र के राज्य में रत्नों के महल और कल्पवृक्ष आदि हैं जो दशरथ के राज्य में नहीं थे। फिर भी जैसी महिमा दशरथ की थी वैसी इन्द्र की नहीं। कारण यह कि जो स्वावलम्बी है जिसे मानव-भव मिला है और जो सादगी से रहता है उसकी समता इन्द्र कदापि नहीं कर सकता। महाभारत में कहा है कि व्यास की झोपड़ी और युधिष्ठिर के महल की तुलना में व्यास की झोपड़ी ही बड़ी ठहरी। व्यास ने युधिष्ठिर से कहा था — अगर तुम्हारा महल बड़ा था तो महल छोड़कर तत्त्व ग्रहण करने के लिए मेरी झोपड़ी पर क्यों आए? इसी प्रकार इन्द्र कहते थे — देवलोक अयोध्या पर ठहरा है अयोध्या देवलोक पर नहीं टिकी है।

आप जिन हवेलियों में रहते हैं, वे हवेलियाँ झोंपड़ियों से बनी हैं या झोंपड़ियाँ हवेलियों से बनी हैं? पत्थर इकट्ठे करके महल बनाने का काम झोंपड़े वालों ने किया है और आप हवेली पर गरूर करते हैं! मनुष्यलोक की सादगी से ही स्वर्ग निकलता है।

दशरथ सोचते हैं — मैंने राज्य की प्रजा आदि सभी को सुखी बनाने के लिए उद्योग किया, लेकिन अपनी आत्मा की शान्ति के लिए कुछ भी न किया तो सब करना बेकार हुआ। मैंने जरा का रूप देखा है। यह वृद्ध पुरुष मेरे राज्य में रहता है। मैं इसका रक्षक कहलाता हूँ पर यह जरा से नहीं बच सका। ऐसी दशा में मेरा शासन किस काम आया? अतएव मैं प्रयत्न करूँगा कि जरा मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके? मैं जरा को जीतने के लिए जरा भी कसर नहीं रहने दूँगा? उसे जीतूँगा और तभी जन्म-मरण पर भी विजय प्राप्त हो सकेगी। मैं अजर-अमर-अजन्मा बनने का प्रयत्न करूँगा जो मेरा सच्चा स्वरूप और साम्राज्य है। मैं इस मृगमरीचिका के चक्कर से अपने को अलग कर लूँगा।

‘मरने को जग जीता है’, ठीक है। फौज में जो भर्ती होता है सो अपना सिर कटाने को ही। कोई कायरता दिखलाकर लड़ाई के मैदान से तो भाग भी सकता है लेकिन ससार में जन्म लेकर मरने से कोई नहीं बच सकता।

मगर मरना एक बात है और मरने के लिए जीना दूसरी बात है। दुनिया मरने के लिए जीती हो तो जीए। मैं मरने के लिए नहीं जीऊँगा बल्कि जीने के लिए मरूँगा। मैं शाश्वत जीवन, अक्षय अस्तित्व और ध्रुव स्थिति प्राप्त करने के लिए देह का उत्सर्ग कर दूँगा। वही जीने के लिए मरना है। इस प्रकार मैं सर्वसाधारण से उलट कदम उठाऊँगा। मैं अब तक मरने के लिये जीता था अब जीने के लिये कायोत्सर्ग करूँगा। मैं अपनी मृत्यु को अमृत बनाऊँगा।

उपनिषद् में कहा है —

असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृत गमय।

ज्ञानी पुरुष मृत्यु से छूटकर अमृत बनन की भावना करते हैं और इसी में अपने जीवन की सफलता मानते हैं।

दशरथ कहते हैं — मैं भी अमृत बनूँगा। अब मुझे सावधान हो जाना चाहिये। मुझे पता नहीं कि मेरा आयु रूपी पानी कब सूखने वाला है? ससार में सभी-कुछ मिल सकता है मगर आयु नहीं मिल सकती। मैं किसी का

जागीर दे सकता हूँ, मगर पल-भर की आयु नहीं दे सकता। ऐसा यह आयुष्य कहा जा रहा है? आयु का हिसाब भी तो नहीं लगाया कि मेरा बहुत-सा आयुष्य कहा चला गया है?

मैं जो रस ग्रहण करता हूँ, वह चाहे अमृत-सा ही क्यों न हो, विष रूप में ही परिणत होता है। घी, दूध आदि अमृत माने जाने वाले पदार्थों से भी विष का ही परिणाम निकलता है। कैसा ही अच्छा क्यों न खाया जाय, निकलेगी गन्दगी ही। गाय के गोबर का सभी स्वागत करते हैं, मगर अरे मनुष्य, तेरा शरीर कितना अपावन है। इसे शारीरिक विष समझ।

मीठा भोजन करने पर भी वचन से विष निकलता है। गरीब को गाली देना क्या अमृत है? अमृत खाने पर भी मुख से जहर निकलता है। यह जहर वाचनिक विष है।

अन्तःकरण की ओर दृष्टिपात किया जाय। अमृत-सा भोजन करने के पश्चात् भी क्या हृदय में विषैली वासनाएँ उत्पन्न नहीं होती? अमुक का गला काटूँ, अमुक को धोखा दूँ, इत्यादि भावनाएँ क्या अन्तःकरण का विष नहीं हैं? इस प्रकार कितना ही मधुर भोजन क्यों न किया जाय, अन्तःकरण में अगर विष भरा है तो सब का परिणाम प्रायः विषमय होता है।

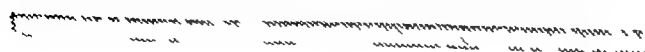
दशरथ कहते हैं — इस देह में प्रकट होकर चेतन ने इतना प्रकाश पाया है, मगर चिन्ता का विषय यह है कि अब यह चेतन कहा जाएगा? इसे कैसा देह मिलेगा? अगर मैं अपनी चेतना को अपने अभीष्ट स्थान पर न ले जा सका तो मैं दशरथ ही काहे का? अब मैं यह नहीं होने दूँगा कि कर्म की प्रकृति जहाँ चाहे वही मुझे घसीट ले जाय और वही मुझे जन्मना-मरना पड़े। मैं सर्वज्ञ भाव लाकर स्वाधीन बनूँगा। मेरे चेतन पर मेरा ही अधिकार होगा और किसी का नहीं। मैं उस ज्ञान की खोज करूँगा जिसके सद्भाव में ससार कण्डुआ है। मैं कर्म पर विजय प्राप्त करके मरूँगा, यो नहीं मरूँगा। अब यही मेरी दृढ़ भावना होगी।

आत्मा के लिए भावना बहुत बड़ी चीज है। गीत में कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यच्छ्रद्धा स एव स ।

जिसकी जैसी भावना अर्थात् श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है। ईश्वर की भावना करके ईश्वर बनना और पशु की भावना करके पशु बनना आत्मा के ही हाथ की बात है।

दशरथ कहते हैं — ऐ मेरी अवधपुत्री! मैं तेरा नाथ होकर भी क्या खाली ही चला जाऊँगा?

अवधभूमि भावी! क्या तेरा यही परम पुरुषार्थ हाय।
 खाये पिये बस जिये मरे तू, यो ही फिर फिर आए—जाय।
 अरे योग के अधिकारी को, यही तुझे क्या योग्य हाय
 भोग—भोग कर मरे रोग मे, बस वियोग ही हाथ आय।
 सोच हिमालय के अधिवासी, यह लज्जा की बात हाय
 अपने आप तपे तापो से, तू न तनिक भी शान्ति पाय।
 बोल युवक! क्या इसीलिए है यह यौवन अनमोल हाय।
 आकर इसके दात तोड़ दे, जरा भग कर अग काय
 बता जीव! क्या इसीलिए है, यह जीवन का फूल हाय।
 पक्का और कच्चा फल इसका, तोड़—तोड़ कर काल खाय।
 एक बार तो किसी जन्म के साथ मरण अनिवार्य हाय
 बार—बार धिक्कार किन्तु यदि, रहे प्रेत का शेष हाय।
 अमृतपुत्र! उठ कुछ उपाय कर चल चुप हार न बैठ हाय
 खोज रहा है क्या सहाय तू, मेट आप ही अन्तराय।

दशरथ अवध के राजा हैं। लोग उन्हें अवधेय अथवा अवध के नाथ कहते हैं लेकिन उन्हें इसका अभिमान नहीं। वे कहते हैं — हे अवधवासी! तूने क्या पुण्य किया होगा जिसके प्रताप से तुझे अवध में जन्म मिला है?

आप लोग यहा जन्म पाना अच्छा मानते हैं या स्वर्ग में जन्म पाना अच्छा समझते हैं? अगर स्वर्ग में जन्म होना अच्छा समझते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हू कि क्या स्वर्ग में तीर्थंकर या महात्मा पुरुष जन्मते हैं? आप कह सकते हैं वहा किसी प्रकार का झगडा—झझट नहीं है। केवल भोग है। लेकिन क्या भोग का कीडा बनने से आत्मा का कल्याण हो सकता है? भोग के कीडे भले ही स्वर्ग में जन्मना चाहे अन्यथा स्वर्ग क देव भी मनुष्यलाक में जन्म पाने के लिये लालायित रहते हैं।

अमेरिका में डाक्टर थोर नामक एक आध्यात्मिक विद्वान हुआ सुना है। एक दिन वह अपने शिष्य के साथ हवा खाने गया। वहा शिष्य ने डाक्टर स पूछा — कोनसी भूमि अच्छी है — यहा की या स्वर्ग की? डाक्टर थार ने उत्तर दिया — जिस भूमि पर तू दोना पर टक कर खडा है उस अगर स्वर्ग—भूमि से बढकर न मान ता तर समान कोई कृतघ्न नहीं ओर तू इस भूमि पर खडा रहन का अधिकारी नहीं।

यही बात सब पर लागू हाती है। आपका स्वर्ग भी इसी भव में याद आता है। कुत्ता विल्ली होत ता स्वर्ग याद ही न आता। ऐसा हात पर भी अगर

आप स्वर्ग भव को ही श्रेष्ठ माने तो ऐसा मानना इस भव के प्रति कृतघ्नता होगी। इस भूमि को तुच्छ समझकर स्वर्गभूमि को श्रेष्ठ समझना पतिव्रता को छोटी और वेश्या को बड़ी समझने के समान है। कोई स्त्री गरीब घर की है। उसके पति का घर भी गरीब है और पिता का घर भी गरीब है। इस कारण वह फटे-पुराने कपड़े पहनती है। वह पतिव्रता और सती है। क्या ऐसी स्त्री वेश्या से खराब है? कहावत है -

पतिव्रता फटा लत्ता, नहीं गले में पोत ।

मेरी सभा में ऐसी दीपे हीरो की-सी जोत ।

ऐसी पतिव्रता को छोड़कर उसका पति अगर वेश्या के पास जाए और उसके सुन्दर बहुमूल्य वस्त्र देखकर कहने लगे - मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं है जो है सो तू ही है। तो क्या ऐसे मूर्ख ने पतिव्रत्य का माहात्म्य जाना है? वह नहीं समझता कि वेश्या के नखरो और कपड़ों ने मेरे हृदय में आग लगा दी है इसी कारण मेरा धर्मभाव भस्म हो गया है। और मैं पातिव्रत्य धर्म की महिमा भूल गया हूँ।

साराश यह है कि पतिव्रता के सामने विलासिनी वेश्या किसी गिनती में नहीं। मगर भोग के कीड़े उसी नाचीज और वेश्या को बड़ी चीज समझते हैं। यही कथन उन पर चरितार्थ होता है जो आर्यभूमि का अन्न-जल-वायु सेवन करते हैं और पेरिस की प्रशंसा करते नहीं थकते। स्वर्ग के सम्बन्ध में यही बात है। मनुष्य जन्म आत्मिक उत्थान का मार्ग है जबकि स्वर्ग भोगों की क्रीडाभूमि है। इसी मनुष्यभ्रम की साधना से आत्मा अक्षय कल्याण प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य होकर भी जो मनुष्यभ्रम की निन्दा और स्वर्ग की प्रशंसा करता है वह नादान है। इस भूमि की महिमा न समझकर भोगों में लुभाकर स्वयं को बड़ा बतलाने वाले अज्ञानी को क्या कहा जाय? ज्ञानी पुरुष स्वप्न में भी स्वर्ग की कामना नहीं करते। आप जिस भूमि पर रहते हैं और आपको जिस धर्म की प्राप्ति हो सकी है उसके लिए देव यह कहते हैं-

सुष्टि ए साव ए चेडो नाणदसण लक्खणो ।

धम्मं रयस्स कुलस्स मा होऊ चक्कवट्ठिया ।।

स्वर्ग के देव कहते हैं धर्मात्मा श्रावक की दासता अच्छी, लेकिन धर्मविहीन चक्रवर्ती का पद अच्छा नहीं।

दशरथ कहते हैं - मुझे अवध में जन्म मिला है लेकिन क्या मेरा पुरुषार्थ फिर-फिर जन्म-मरण करने में ही है? खाना-पीना और पुनरपि

जनन पुनरपि मरण अर्थात् वारम्बार जन्मना-मरना ही मेरा पुरुषार्थ है? इसलिये अब उठ। हे योग के अधिकारी। क्या तू भोग में ही फंसा रहेगा? तू योग के लिए जन्मा है या भोग के लिए?

मित्रो! आप किसलिए जन्मे हैं? आपको भी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। योग के अनेक अर्थ होते हैं मगर मैं आपको बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता। आपको योग का सीधा-सीदा अर्थ ही बतलाता हूँ। सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि एकाग्र चित्त से किसी काम में लग जाना योग है। मगर वह कार्य श्रेयस्कर होना चाहिए। इस दृष्टि से समय भक्ति और सत्य के योग में लगना उचित है।

कोई कह सकता है कि हम क्या योग के लिए जन्मे हैं? ऐसा कहने वाला अगर अपने जन्म का उद्देश्य भोग भोगना मानता है तो उसे यह भी सोचना होगा कि उसके ओर पशु-पक्षी के जीवन में क्या अन्तर है? भोग तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। आप जो पकवान खाते हैं, वह सूअर भी खा सकता है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे ही कपड़े क्या पशु नहीं पहन सकते? क्या उन कपड़ों से पशु की ठंड नहीं जाएगी? यह बात दूसरी है कि पशुओं को ऐसी चीजें प्राप्त नहीं हैं लेकिन यदि मिले तो क्या पशु उनका उपभोग नहीं कर सकते? और क्या सभी मनुष्यों को असाधारण भोजन वस्त्र प्राप्त हो जाता है ?

वास्तव में मानव-जीवन भोग के लिए नहीं योग के लिए है। आप योग के हेतु ही जन्मे हैं। योग को चाहे परमात्मा की सेवा कहो चाहे मुनिवृत्ति कहो चाहे धर्म कहो कुछ भी कहो आपका जन्म हुआ इसी निमित्त है। भाग के लिए आप जन्मे नहीं हैं।

दशरथ कहते हैं - 'मैं भोग के लिए नहीं याग के लिए जन्मा हूँ अतएव मेरा कर्तव्य तप करना अर्थात् योग का अपनाना है। अब समय लेकर मैं जगत पर प्रकट कर दूंगा कि राज्य-भोग भी मनुष्य जीवन का चरम कर्तव्य नहीं है।

दशरथ विचार करते हैं - 'हे मन! अवसर बीत रहा है। अगर सावधान न बना तो फिर पछताना पड़ेगा। जरा न नाटिस दे दिया है और उसे तू समझ गया है। यह कुछ कम पुण्य की बात नहीं है।

प्लेग के समय चूहे मरने लगते हैं। पहले मनुष्य नहीं मरते वृद्ध ही मरते हैं। प्लेग से बचने के लिए लोग चूहे का मारना लगते हैं। मगर वृद्ध कह सकते हैं हमें क्या मारना है? हम तो नाटिस दे रहे हैं कि इस घर की हवा

खराब हो गई है। यह घर खाली कर दो। इतने पर भी मनुष्य अगर घर नहीं छोड़ते तो उन्हें मारना पड़ता है। दशरथ कहते हैं — 'हे मन! फिर पछताना पड़ेगा। यह दुर्लभ देह राजपाट की रखवाली के लिए ही नहीं है, इससे भगवान का भजन करले।'

क्या दशरथ घर में रहकर भगवद्-भजन नहीं कर सकते थे? फिर समय लेने के लिए वे क्यों तत्पर हुए? आज कई लोग कहते हैं — घर में ही भजन कर लेना साधुपन क्यों लेना? ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि गृहस्थी के अठारह ही पापों में रचा-पचा, जजालों में फसा हुआ आदमी विक्षेपरहित होकर भगवान् का भजन नहीं कर सकता। बड़े-बड़े राजा लोग राज्य करते हुए ज्ञान शील तप और भावना रूप धर्म का सेवन कर सकते थे क्यों समय लेने को दौड़ते थे?

महाजनो येन गत स पन्था ।

अपने को तो महापुरुष के मार्ग पर चलना है। आप कहते होंगे कि बड़े-बड़े राजाओं ने राज्य क्यों छोड़ा? पर आप उन्हें बुद्धि देते हैं या उनके आदर्श व्यवहार से बुद्धि लेते हैं? वे बड़े राजा ससार में रहकर राज्य का सुधार करते थे और फिर समय लेकर बड़े तत्त्व की खोज करके अपना मरण सुधारते थे। इस प्रकार वे जीवन की कला में भी निष्णात थे और मृत्यु की कला में भी कुशल थे। दशरथ सोचते थे कि मेरे चाहे जितने बेटे हो, उनसे मेरा कल्याण न होगा। अन्त में या तो मैं उनको छोड़ जाऊंगा या वे मुझे छोड़ जाएंगे। फिर उन पर ममता स्थापित करने से क्या लाभ है? जो वास्तव में मेरा नहीं है उस पर ममता कैसे? अतएव पहले ही उन्हें क्यों न छोड़ दूँ?

एक जाट था। उसकी जाटनी हमेशा उस को छोड़ जाने की धमकी दिया करती थी। जब चाहे तभी कहती — मुझे यह ला दो नहीं तो मैं छोड़ जाऊंगी। मुझे वह लाकर दो — वरना मैं तुम्हारा घर त्याग दूंगी। जाट यह सुनते-सुनते उकता गया। एक दिन उसने सोचा कि रात-दिन की यह मुसीबत ठीक नहीं। जाटनी को अब न रखना ही उचित है। एक दिन धमकी सुनकर जाट ने कहा — तुझे जाना है तो चली जा मेरे जेवर उतार कर रख जा। जाटनी जाने को तैयार थी। उसने जेवर उतार कर जाट को सौंप दिये। तब जाट बोला — अब तू सदा के लिए जा रही है तो एक खेप पानी की भर कर जा। घर में पानी नहीं है। मैं अभी-अभी कहा पानी लेने दौड़ूंगा?

जाटनी ने यह स्वीकार कर लिया। वह पानी लेने चली गई। पीछे से एक डण्डा लेकर जाट चोराहे पर आ बैठा। उधर से जाटनी पानी भर कर

लौटी। जाट ने पीछे से एक डण्डा मारकर घड़ा फोड़ दिया और जाटनी से कहा चल राड कही की मेरे घर से निकल जा।

जाटनी कहने लगी — तेरे घर में रहता ही कौन है?

जाट ने जवाब दिया — तू मेरे घर में रहने लायक है ही नहीं।

जाटनी चली गई। लोगो में हल्ला हो गया कि जाट ने जाटनी को निकाल दिया। लोग कहने लगे — उसमें कोई ऐब होगा तभी तो उसे घर से निकाल दिया है। जाट को दूसरी लड़की देने वाले भी मिल गये और विवाह हो गया। दूसरी जाटनी पहली का हाल सुनकर जाट से डरती रहती और जाट की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती।

साराश यह है कि जाट ने स्वयं जाटनी का परित्याग कर दिया। अगर जाटनी जाट को छोड़ जाती तो जाट की इज्जत जाती और उसका दूसरा विवाह भी न होता।

अब इस दृष्टान्त को अपने ऊपर घटाइए। ससार की माया जाटनी है। आप चाहे उसके पावों में गिरे फिर भी वह जाती हुई नहीं रुकेगी। जब वह जाने को ही है तो फिर उसे स्वेच्छापूर्वक ही क्यों न तज दिया जाय? जाट ने अपनी बात रख ली। आप भी जाट की बुद्धि से काम ले अन्यथा पछतावा ही पल्ले पड़ेगा।

ससार त्याग कर निकलने वाले मुनियों को आप क्यों नमस्कार करते हैं? यो तो हजारों पुरुषों को उनकी पत्निया छोड़ जाती हैं और हजारों आदमी भूकम्प आदि के कारण गृहविहीन तथा अकिंचन हो जाते हैं उन्हें नमस्कार क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण यही है कि उन्होंने स्वेच्छा से घर और संपत्ति नहीं त्यागी है जबकि मुनि स्वेच्छा से त्याग कर अनगार और अकिंचन बनते हैं।

आग और भूकम्प आदि के कारण या अन्ततः मृत्यु आने पर सर्वस्व त्यागना ही पड़ता है तो फिर स्वेच्छा से क्यों नहीं त्याग देते? इच्छापूर्वक त्याग करोगे तो देवता भी आपको नमस्कार करने में अपना अहाभाग्य समझेगे।

उस समय भी शायद कुछ लोग कहत हागे कि जिसके राम जैसा बेटा है उसे घर छोड़ने की क्या जरूरत है? पर ऐसा कहना नासमझी का लक्षण है। चक्रवर्ती का कल्याण भी त्याग से ही हा सकता है? अतएव सोभाग्य से प्राप्त मनुष्य—जीवन को वृथा बरवाद न करक त्याग का अपना भा और परमात्मा का भजन करो। पाप का छाडा धर्मपरायण बना। जगत क

जीवों के प्रति प्रेमभाव बढ़ाए जाओ स्नेह का दायरा विस्तृत बनाते चलो। इसी में आत्मा का सच्चा कल्याण है।

महाराजा दशरथ कहते हैं — कल्पना कीजिए, एक आदमी हिमालय पर बैठा है। हिमालय सदा ठंडा रहता है। वहा गरमी में भी सर्दी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी वहा बैठा हुआ कहता है कि मैं गरमी में मर रहा हूँ तो उससे क्या कहा जायेगा? इसी प्रकार इस आर्य देश में और उसमें भी अयोध्या में जन्म लेना बहुत कठिन था फिर भी तुझे वहा जन्म मिला है तो किसलिए?

शास्त्रकारों ने इस आर्य देश की बहुत महिमा गाई है। इस देश में जन्म मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। मान लीजिए, एक जगह एक लाख आदमियों के बैठने के योग्य मण्डप बनाया गया और उसमें खास-खास आदमियों के बैठने के लिये एक 'स्टेज' बनाया गया। भारत के करोड़ों आदमियों में से एक लाख आदमी ही एक मण्डप में बैठ सकेंगे। ये लाख आदमी भाग्यशाली माने जाएंगे या नहीं? और खास तौर पर जिन्हें 'स्टेज' पर बैठने का गौरव मिला है उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे ऊपर मक्खी न बैठ जाए। इसी प्रकार सारे ससार में यह आर्य देश और उसमें भी उस अवधपुरी में जहा भगवान् ऋषभदेव अजितनाथ, अभिनन्दनप्रभु, सुमतिनाथ स्वामी अनन्तनाथ भगवान् आदि तीर्थंकर हुए हैं, भरत सगरादि चक्रवर्ती हुए हैं और जहा से अनेक पुरुषों ने मुक्ति प्राप्त की है वहा जन्म पाना कितने सौभाग्य की बात है?

दशरथ मन ही मन सोचते हैं — ऐसी अवधपुरी में तेरा जन्म हुआ है तो क्या यह जन्म यो ही गवा देगा? तू जिसे भोग कहता है वह भोग नहीं, रोग है वियोग है। इस अयोध्या में सहज शांति देने वाले पुरुष हुए हैं, और तू ससार सम्बन्धी अशांति से तप रहा है?

शास्त्रश्रवण और सतों का समागम क्या शांति के हिमालय नहीं है? इस हिमालय पर बैठ कर भी भोगों की लालसा का न छूटना और भोगलालसा से तपते रहना क्या हिमालय पर बैठ कर गर्मी से तपने के समान नहीं है? सत बनना भी इस हिमालय पर बैठना है लेकिन इस हिमालय पर बैठ करके भी जो रूपयों की लालसा नहीं छोड़ता वह हिमालय पर बैठा हुआ भी मानो तीव्र ताप से सतप्त हो रहा है।

लोग ठण्ड से बचने के लिये आग की शरण लेते हैं। अगर कहीं आग ही सर्दी देने लगे तो क्या उपाय किया जाय? इसी प्रकार आप

काम—क्रोध आदि के सताये हुए सतो के पास आवे ओर सत आप से भी अधिक सताये हुए हो तब कहा जाएगे? लोग घी—शक्कर से अपनी भूख मिटाते हैं। अगर घी—शक्कर उलटे भूख बढ़ाने लगे तो भूख का क्या इलाज किया जाय? इसी प्रकार जो सत हजारों को तारने वाले हैं वे ही अगर दर—दर भटकते फिरे जादू—टोना करते फिरे तो फिर शांति कहा मिलेगी? अगर हम कहे कि अमावस्या के दिन आना ऐसा मंत्र देगे कि सकल मनोरथ पूरे हो जाएंगे तो समझदार मनुष्य यह कहेगा कि पहले अपने हृदय को मन दे लो, फिर हमें देना। जिसे त्यागी बनकर भी ससार की कामना रही उसे क्या कहा जाय? आप माला फिराते हैं सतो का समागम करते हैं, सामयिक करते हैं फिर भी अगर दुनिया की छोटी—सी कामना भी नहीं त्याग सकते तो आपको क्या कहा जाय? आप तीर्थ हैं? तीर्थ वह कहलाता है जो आप भी तिरे ओर साथ ही दूसरों को भी तारे? आप ही अगर ससार के सताप से नहीं बच सकते तो कौन बच सकेगा?

दशरथ कहते हैं, अब मैं ससार के ताप में नहीं झुलसूंगा वरन् शांति प्राप्त करूंगा और ससार में शांति का प्रसार करूंगा। मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा।

नवयुवक ससार के भावी स्तम्भ हैं। उन पर मनुष्य समाज का बोझा है। वे देश और जाति के आधार हैं। जिनके नाक—कान आदि का तेज अच्छा है, विकासशील हैं, जिनके पास अभी जरा नहीं आई है जिनके हाथ—पैरों में ताकत है हृदय में उत्साह है, जिनमें सत्कार्य करने की स्फूर्ति है वे नवयुवक कहलाते हैं। भगवान ने गोतम स्वामी से कहा था।

परिजूरइ ते सरीरय केसा पडुरया हवति ते।

ते सव्व बले य हायइ समय गोयम। मा पमायए।।अ 10 21

अर्थात् जब तक तेरी कान नाक आख आदि इन्द्रिया की शक्ति बनी हुई है तब तक अपना कल्याण कर ले। समय मात्र का भी प्रमाद मत कर।

भगवान ने युवकों को यह उपदेश दिया है। भगवान के उपदेश का लक्ष्य में रखते हुए यह देखना चाहिए कि आज क युवक क्या कर रहे हैं? आज के युवक ऐसे—ऐसे काम करते हैं कि जरा जल्दी आकर उन्हें थप्पड़ मारती है? आर उनके दात गिरा देती है? वह लात मारकर उन्हें झुका देती है? क्या यावन इसलिय है? क्या मानव जीवन का श्रेष्ठतर अंश यौवन इसीलिए प्राप्त हुआ है कि उस जरा की खुराक बना दिया जाय? भगवान का उपदेश था यह है कि तनिक भी प्रमाद मत करा आर यावन का सदुपयोग करा।

कमर मरोड ने मारग चाले रे

मूछो मरोडी बाया बल घाले रे

भाई काल से जोर न चाले रे। मानव डर रे।

मानव डर रे— चौरासी मे घर है। रे मानव डर रे

आप जवानी के मद मे मतवाले होकर लटकीली-चटकीली चाल चलना तो सीख गए हैं मगर यह सोचो कि आपकी जवानी आत्मा का कल्याण करने मे जाती है या भोग मे जाती है? स्मरण रखना चाहिये कि अधिक कामभोग भोगने वालो का स्वागत बुढ़ापा जल्दी करता है।

दशरथ सोचते हैं — क्या यह जवानी इसलिये है कि जरा की थप्पड खाकर दात गिरवा लू? क्या मानव-जीवन का यह हरा-भरा मनोहर बाग इसीलिये है कि इसका कच्चा-पक्का फल मौत खा जाये? बाग सीचकर हम तैयार करे और फल दूसरा हडप जावे? मौत तो सभी को आती है और एक बार जो जन्म ले चुका है उसे मरना ही पडेगा। मगर बारम्बार जन्मने-मरने को धिक्कार है। मैं बार-बार जन्म-मरण नही करुंगा। आप गरमी मे से आये हो ओर फिर आपको कोई गरमी मे भेजना चाहे तो क्या आप जाना पसन्द करेगे? थोडी देर सिर नीचा और पैर ऊचे करके गरमी का कष्ट सहकर तो देखो क्या अनुभव होता है? ऐसा भयकर दुख कब तक सहन करते रहोगे?

दशरथ कहते हैं — हे अमृतपुत्र! उठ! कुछ उद्योग कर। यह मत देख कि तेरा कौन साथी है? यह मत सोच कि मे राजा हू, बडा आदमी कहलाता हू तो अकेला कैसे जाऊ? साथी खोजने जावोगे तो अमृत नही बन सकेगा। अतएव अकेला ही चल दे।

अमृतपुत्र तो सभी हैं। आप भी हैं। मगर लोग अमृतपुत्र होकर भी विष बन रहे है। आप अपने को पहचानो। आप ईश्वर के पुत्र हैं। भगवान् ऋषभदेव की सन्तान हैं। इसलिये आप भी दशरथ की भाति जागो। साथी की खोज मे मत रहो। यह भावना रखो—

असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय।

साथी की खोज करने वाला कुछ नही कर सकता। मेरे साथ दीक्षा ग्रहण करने के उम्मीदवार पाँच थे। मेरे सासारिक ताऊजी कहते थे कि इन सबको आज्ञा मिल जाएगी। मैं भी तुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दे दूंगा? तब मैं कहता — इनका ओर मेरा क्या साथ? मैं इनसे उम्र मे छोटा होने पर भी इन्हें शिक्षा दे सकता हू। ऐसी स्थिति मे इनके लिये क्या ठहरू?

अन्त तक वे साथी ससार—त्याग नहीं कर सके। ससार में फसे हुए ही बुरी तरह मरे। मैंने दीक्षा धारण करली। मैंने अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया। आप भी जीवन—सुधार की ओर बढ़ो। अपने को अमृत बनाने का प्रयास करो, विष मत बनाओ। इसी में आपका कल्याण है।

क्षेमकर मुनि का आगमन

सासारिक गडबड मिटाने के लिये और साथ ही आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिये महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिये। राम का चरित्र तो प्रसिद्ध है ही, दशरथ का चरित्र भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिस वृक्ष में राम जैसा फल लग सकता है वह वृक्ष क्या साधारण कहा जा सकता है?

महाराज दशरथ एक बूढ़े का बुढ़ापा देख कर समय ग्रहण करने की तैयारी में ही थे कि इतने में बागवान ने आकर उन्हें बधाई दी। उसने आकर दशरथ से कहा— 'महाराज की जय हो! विजय हो! देवों के वल्लभ! आप बहुत दिनों से जिनकी प्रतीक्षा में थे जिनके दर्शन के लिये लालायित थे और जिनका नाम सुनकर प्रसन्न होते थे वे ही क्षेमकर मुनि बाग में पधारे हैं।

बागवान के मुख से यह प्रिय सवाद पाकर महाराज दशरथ की प्रसन्नता का पार न रहा। सोचने लगे — इधर मेरी यह भावना हुई और उधर मुनि का आगमन हुआ। अब मेरी भावना का रहस्य वे ही बतायेंगे। ज्ञानी जन ही भावना का असली मर्म समझते हैं। ज्ञानियों के सिवाय वास्तविक बात और कोई नहीं बता सकता।

बेल वृक्ष पर चढ़ती है — बिना चढ़े नहीं रहती होना चाहिए सामीप्य। इसी तरह दशरथरूपी बेल भी मुनि रूपी वृक्ष पर न चढ़े उनका सहारा न ले यह कैसे हो सकता है?

सत्सग की बड़ी महिमा है। सब ने सत्सग की महिमा गाई है। कोई भी शास्त्र उठा कर देखो सत्सग की महिमा मिलेगी ही। सत्सग के बिना किसी भी पुरुष का कल्याण नहीं हुआ है। राम अवतार पुरुष माने जाते हैं। जैनो ने वेष्णवों ने यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी उनके चरित्र का वर्णन किया है। ऐसे महापुरुष को भी क्या सत्सग की आवश्यकता थी? पर राम स्वयं क्या कहते हैं? सुनिये —

तुलसीदासजी कहते हैं — राम सत्ताईस वर्ष के थे और सीता अठारह वर्ष की थी। अर्थात् दोनों भर-जवानी में थे। उस समय राम सीता का उपदेश

दे रहे थे और सीता नम्रतापूर्वक उपदेश सुन रही थी। इतने में ही एक तेजस्वी पुरुष आता दिखाई दिया। राम ने कहा — यह और कोई नहीं नारदजी है। राम उठकर नारद के सामने गए और उनका सत्कार करके उन्हें ऊँचे आसन पर बिठाया। तत्पश्चात् राम उनसे कहने लगे—

सुन मुनि विषय निरत जे प्राणी हम सारिखे देह—अभिमानी।

तिनके सत्सगति तब होई, करहि कृपा जा पर प्रभु सोई ॥
ता कह मुनि नाहिन भव आगे जेहि विन हेतु सत प्रिय लागे।

ताते नारद! मै बड भागी, यद्यपि गृह—कुटुम्ब अनुरागी ॥

राम ने किन शब्दों में नारद का सम्मान किया है? इसी से सत पुरुषों के माहात्म्य का खयाल आ सकता है। रामचन्द्र जैसे सत—शिरोमणि महापुरुष भी सत की बड़ाई करते हैं और सत—समागम होने के कारण अपने—आप को सौभाग्यशाली समझते हैं।

राम नारद से कहते हैं — हे ऋषि! हम सरीखे विषयानुरक्त देहाभिमानी के भाग्य जब अच्छे होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है जब पुण्यकर्म का उदय होता है तभी सत्सग का अवसर मिलता है। अच्छे भाग्य के बिना सन्त—समागम नहीं होता। बिना किसी स्वार्थ के सन्तो पर प्रेम हो तो समझना चाहिए कि जन्म—मरण का चक्र समाप्त होने वाला है।

राम अपने को 'विषयरत' कहकर ससार में फसे हुए विषयलोलुप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वे अपने—आप को देहाभिमानी भी कहते हैं। देहाभिमानी का अर्थ है— देह पर अहकार होना। दुबला होने पर दुःख मानना और तगड़ा होने पर अभिमान करना भी देहाभिमान है। जैसे—एम् ए परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक छोटे बालक को पढ़ाते समय ए—बी—सी—डी रटाता है उसी प्रकार राम भी सब बातें अपने ऊपर घटित करके ही कह रहे हैं।

राम कहते हैं — बिना हेतु सत्सग पर अनुराग होना बड़े भाग्य की बात है। मतलब मनुहार तो सभी करते हैं पर बिना स्वार्थ कौन किसे पूछता है? यो तो दुकानदार को दो पैसे का नमक लेने के लिये आया हुआ ग्राहक भी प्रिय लगता है लेकिन जिनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है जादू—टोना या धन—दौलत का स्वार्थ नहीं है उन सत्तो पर प्रेम होने पर समझना चाहिए कि अच्छे भाग्य है। सिद्धांत में कहा है —

दुल्लहाओ मुहादाई मुहाजीवी वि दुल्लहा।

मुहादाई मुहाजीवी दो वि गच्छन्ति सुगगइ ॥

— दशवेकालिक

निष्काम भाव से सतों की सेवा करने वाले उन्हें आहार पानी औषध आदि देने वाले और निष्काम जीवन जीने वाले (सत) विरले ही होते हैं। बहुत-से सत कहलाने वाले भी यह सोचते हैं कि भक्त की मुराद पूरी नहीं करेगे तो वे हमारे भक्त कैसे रहेंगे? इसलिये उन्हें कुछ यत्र-मत्र देना चाहिए। ऐसा करने वालों में साधुता — सतपन नहीं है।

कई जगह यह भी होता है कि कोई लब्धप्रतिष्ठ ख्यातनाम साधु आता है तो उस पर अधिक प्रेम होता है और छोटे साधु के आने पर कम। ऐसे दातार कम होंगे जो बिना मतलब अर्थात् निष्काम भाव से दे और ऐसे भी दातार हैं, जिन्होंने सत्सग के लिये अपना तन, मन धन अर्पण कर दिया है।

सुना है — कई लोग अपने को श्रीनाथजी के लिये अर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग अपने ही हाथ से बनाते-खाते हैं, किसी के सहारे नहीं रहते। क्या आप भी स्वयं को महात्मा को समर्पण करेंगे? अर्थात् इस प्रकार अतिथि सविभाग व्रत धारण करेंगे कि सत पुरुष जिस वस्तु का सेवन नहीं करते हम भी वह वस्तु काम में नहीं लेंगे? आप मुनि को अचित्त पानी देना चाहे परतु घर में अगर वह होगा ही नहीं तो आप कहा से देंगे? इस व्रत का पालन करने के लिये श्रावक सचित्त खान-पान का भी त्याग करता है। जो श्रावक सचित्त खान-पान का त्यागी होगा उसके घर से शायद ही कोई साधु खाली लोटेगा।

भोजन-पानी के विषय में विवेक की बहुत आवश्यकता है। जिन वस्तुओं में कीड़े निकलते हैं? उन वस्तुओं को कोई कैसे खा जात हाग? और भोजन में लटे निकालना क्या विवेक है? अधिक दिनों के पिसे आटे और मिर्च आदि मसालों में अण्डे हो जाते हैं। लेकिन (तेयार) चीज खरीद कर खाने वाले गृहस्थ समझते हैं कि हम तो सीधी खरीदकर चीज खाते हैं सा पाप स तब रहे हैं। आटा पीस-पीस कर पुराने आटे में मिलात जाना और उस राग्रह का समाप्त न होने देना क्या ठीक है? क्या पुराने आटे में जीव-जन्तु नहीं पड़ जाते होंगे? गृहस्थों को इस सम्बन्ध में खूब विवेक से काम लेना चाहिये। अविवेकी पुरुष धर्म का भली-भाँति पालन नहीं कर सकता और न कल्याण का भागी हो सकता है।

तात्पर्य यह है कि बिना प्रयोजन सत से प्रेम हाना साभाग्य की बात है। मैं अगर व्याख्यान सुनाने के बदल श्राताआ स एक-एक पैसा तन लगू तो मेरा अनमाल व्याख्यान मोल का हा जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे पास

धन-दोलत के लालच से आए तो यह क्या ठीक होगा? बिना गरज के सत्सग की भावना बढ़ाओ तो बस बेड़ा पार है।

राम नारद से कहते हैं — हे ऋषि! आपके आने से मैं बड़भागी हो गया। यद्यपि मैं घर-कुटुम्ब वाला हूँ, फिर भी आपके आने से भाग्यवान हूँ।

नारद वीणा बजाने वाले थे। आकाश में उड़ने वाले थे। कई तरह के कौतुक किया करते थे। उन्हें कलह कराने में मजा आता था और बड़े चाव से तमाशा देखते थे। जैन साधु अठारह पकार के पापों के त्यागी होते हैं। दशरथ अगर ऐसे साधु की भक्ति करते हैं तो यह बात किसे पसन्द न आएगी?

राजा दशरथ क्षेमकर मुनि के दर्शन करने गये। अब दशरथ किस पकार क्षेमकर मुनि की गोद में बैठते हैं यह देख कर आप अपनी भावना दौड़ाइये?

उस ग्रंथ रचने वाले को धन्य है जिसने हमारे लिए इस आदर्श और मंगलमय वस्तु का संग्रह किया है। उसका हमारे ऊपर अपरिमित उपकार है। उसकी कृपा न होती तो हम दशरथ या क्षेमकर मुनि को कैसे जानते?

दशरथ की कथा से साधारण पाठक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दशरथ जैसे राजा भी सत्सग को आनन्ददायक मानते थे तो हम भी सत्सग का लाभ क्यों न उठावे? राम ने अपने को छोटा बतलाया है और सत्सग की महिमा बड़ी बतलाई है। राम की तरह लघुता धारण करने से ही सच्ची महत्ता मिलती है।

एक रोगी जो मोहताज है और जिसका रोग भी बढ़ा हुआ है उसको किसी डाक्टर ने निरोग कर दिया। अब विचारणीय यह है कि किसने किस पर उपकार किया है? समझदार डाक्टर तो यही कहेगा कि रोगी ने हम पर उपकार किया है। यदि हम स्वर्ग में होते तो वहाँ कोई रोगी ही न मिलता और न हमें सेवा करने का अवसर ही प्राप्त होता। मैं मर्त्यलोक में हूँ। अतएव मेरा कर्तव्य यही है कि मैं रोगियों की सेवा करूँ। मैं रोगी का उपकार ही मानूँगा। मैं बदला नहीं चाहूँगा।

दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को।

बर्ना तायत के लिये कुछ कम न थे कुर्रों बया।।

आप भी यह भावना धारण कीजिये। पर कठिनाई तो यह है—

कहनी मिश्री खाड है रहनी विष की लोय।

कहनी—सी रहनी रहे ऐसा बिरला कोय।।

क्षेमकर मुनि का आगमन सुनकर दशरथ की कली-कली खिल गई। उन्होंने बड़े उत्साह और चाव के साथ मुनि के दर्शन करने की तैयारी की। उन्हें ऐसा भान होने लगा, मानो चिर अभिलिषित वस्तु हस्तगत होने वाली है। महाराज दशरथ मुनिवर क्षेमकर की सेवा में उपस्थित हुए। उनका वेभव देखकर चकित हो गये। मुनि की प्रशान्त मुख-मुद्रा आन्तरिक तेज से देदीप्यमान थी। उनके उन्नत ललाट पर स्पष्ट खिची हुई तीन रेखाएँ निर्मल रत्नत्रय के अस्तित्व को सूचित कर रही थी या तीन गुप्तियों का परिचय दे रही थी या मुनि की त्रिलोक वत्सलता को व्यक्त कर रही थी यह निर्णय करना कठिन है। नेत्रों में विराग की लाली होने पर भी अलौकिक सौम्यता दीप्ति और सयम की धवलता थी। मुनि की दृष्टि नाक के अग्रभाग पर ठहरी थी जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ससार की ओर से उन्होंने अपनी दृष्टि हटा ली है और अन्तरात्मा की ओर ही वे देख रहे हैं। कृशकाय गौरवर्ण और प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न मुनि की शरीर-संपत्ति दर्शनीय थी।

राजा दशरथ की आखें मुनिवर का यह भव्य रूप देखकर निहाल हो गई। उन्हें जान पड़ा जैसे तीन लोक समग्र सात्विकता और पवित्रता यही आकर इकट्ठी हो गई। दशरथ यह सब देखकर मुनि के चरणों में झुक पड़े। विधि-पूर्वक वन्दना-नमस्कार करने के पश्चात् विनयपूर्वक मुनि के सामने बैठ गये - न बहुत दूर न बहुत पास।

मुनिराज और महाराज दशरथ की जो बात हुई वह बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। एक ओर राजर्षि दशरथ हैं और दूसरी ओर महर्षि क्षेमकर। दोनों महानुभावों के वार्तालाप का वर्णन करना बड़ा ही कठिन काम है। फिर भी ज्ञानियों की दी हुई वस्तु आपके सामने रखता हूँ। मेरा काम तो एक पोस्टमन का-सा है जो दूसरों को भेजी हुई चिट्ठियों को तकसीम कर देता है। मैं ज्ञानियों की दी हुई वस्तु आपके पास पहुँचाता हूँ।

कहा जा चुका है कि मुनि को देख कर दशरथ को अपार हर्ष हुआ। राजा के हृदय में मुनि के प्रति अनन्य प्रेम था। जिनके हृदय में मुनि के प्रति अनन्य प्रेम हो और जो यह समझते हो कि मुनि के समान ससार में और काँइ हितकर नहीं है समझना चाहिए कि ऐसा लाग अपना भव मिटा रहे हैं। दशरथ भी मुनि को बड़ी श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं। मुनि भी विचार करते हैं कि यह बड़ा राजा है। राजा के ऊपर बड़ बड़ कार्यों का बड़ा रहता है। फिर भी यह मेरे पास आया है तो इस क्या दाना चाहिये?

किसी पर कम और किसी पर ज्यादा बोझ होता है। पहले उसी को हल्का किया जाता है जिस पर ज्यादा बोझ हो। इन राजा-महाराजाओं ने जगत् का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। अतएव इन्हें धर्म सुनाकर इनका उत्थान करना है। इनका पतन जगत् का पतन है और इनका उत्थान जगत् का उत्थान है। अतएव राजा को पहले धर्मोपदेश देना चाहिये।

राजा लोग पूर्वोपार्जित पुण्य लेकर आते हैं। प्रजा उनका अनुकरण करती है। कहावत है— 'यथा राजा तथा पजा। अतएव धर्म सुनाकर पहले उन्हें सुधारना मुनि का कर्तव्य है।

उपदेश—श्रवण

क्षेमकर मुनि राजा दशरथ से कहने लगे — कौशलेश! नेरेन्द्रकुल—कमल—दिवाकर! तुम परम्परा की उस गादी पर हो, जो भगवान् ऋषभदेव के समय से चली आई है। भगवान् ऋषभदेव ने ससार को साक्षी रखकर जो काम किया है वह एक ही अश में न रह जाए तुम्हारे द्वारा उसके दोनो अशों की पूर्ति होनी चाहिये। यह सत्य है कि तुमने राज्य को खूब उन्नत बनाया है और पुत्र को राज्य करने योग्य कर दिया है लेकिन भूलना मत यह तुम्हारे कार्य का एक ही अश पूरा हुआ है। तुम्हारे पुत्र राज्य की धुरा उठाने योग्य हो गए हैं फिर भी इससे भगवान् के दोनो काम पूर्ण नहीं हो जाते। दूसरा अश अभी तक अपूर्ण है। उसे पूर्ण करना चाहिये। अब तुम्हें अनन्त भव—राज्य को सुधारने की तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए।

बुद्ध ने विचार किया था कि जब तक राजा—महाराजा धर्म को धारण न करेंगे और केवल तलवार के बल पर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते रहेंगे तब तक वास्तविक और स्थायी शांति नहीं हो सकती। यह विचार कर उन्होंने यह नियम बनाया था कि राजा के दो पुत्रों में से एक सयम—दीक्षा धारण करे और एक राज्य का भार वहन करे। अर्थात् शांति रखने के लिए एक धर्म के बल का उपयोग करे और दूसरा नीति से राज्य करे। इस प्रकार राजबल और धर्मबल से ससार की गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है।

मुनि कहते हैं — हे राजन्! जो बात भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो और फिर अपना कर्तव्य स्थिर करो।

म ऋषभदेव के पुत्रों का उदाहरण

भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से जो बात कही थी वह सूयगडाग सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखी है। भागवत के पाचवें स्कंध में भी है। सूयगडाग सूत्र में कहा है—

सबुज्झह कि न बुज्झह, संबोही खलु पेच्च दुल्लहा।

णो हूवणमति राइओ णो सुलह पुणरावि जीविय।।

भगवान् ऋषभदेव के एक सौ पुत्र थे। दीक्षा लेने से पहले भगवान् ने अपने सब पुत्रों को राज्य का बटवारा करके अलग कर दिया था। लेकिन भरत ने चक्रवर्ती होने की इच्छा की। भरत ने सोचा— मैं चक्रवर्ती तभी हो सकता हूँ जब भरत क्षेत्र के छह खंडों में से एक अंगुल भूमि भी दूसरे के अधिकार में न रहे। सम्पूर्ण क्षेत्र पर मेरा आधिपत्य हो। यह सोच कर भरत ने अपने भाइयों के साथ भाई-भाई का सम्बन्ध न रख कर स्वामी-सेवक का सबंध स्थापित करना चाहा। बाहुबली को छोड़कर शेष 98 भाइयों ने विचार किया कि यह भरत की अनीति है। हम पिता का दिया हुआ राज्य करेंगे भरत का दिया हुआ राज्य नहीं करेंगे। भरत कहते हैं— मेरा दिया हुआ राज्य भोगों पर यह न होगा। भरत वलिष्ठ है सही, पर हम भी कायर नहीं हैं। हम भी भगवान् ऋषभदेव के पुत्र हैं। भले ही इस शरीर के टुकड़े हो जाए हम भरत का आधिपत्य नहीं मानेंगे। अतएव भरत का सामना करने के लिये सेना सजानी चाहिए।

भ ऋषभदेव के अट्टानवे पुत्रों ने यह विचार किया। लेकिन फिर सोचा कि हमें पिताजी ने राज्य दिया और सोभाग्य से अभी तक वे मौजूद हैं। इस कारण उनसे सलाह लिये बिना लड़ाई लड़ना उचित नहीं है। उनसे सलाह लेकर ही लड़ाई करना ठीक होगा। अगर उनका आदेश होगा कि भरत के सामने झुक जाओ तो हमें झुक जाना होगा। उस दशा में हमारी कोई तोहीन नहीं होगी, क्योंकि हम भरत के झुकाये नहीं झुकेंगे पिताजी के झुकाये झुकेंगे। अगर पिताजी ने हमें पहले ही भरत के अधीन कर दिया हाता तो आखिर उनकी आधीनता में रहना ही पड़ता। हा अगर पिताजी अड रहन का आदेश देंगे तो हरगिज नहीं झुकेंगे। फिर ससार की कोई भी शक्ति हम नहीं झुका सकेगी। पिताजी की सलाह लेने के बाद इन्द्र के रुठन की भी हम परवाह नहीं।

आखिर यही विचार पक्का हुआ। सब भाई मिलकर भगवान् ऋषभदेव के समीप पहुँचे। भगवान् ने उन्हें देखते ही कहा— पुत्रा! आज तुम भरत के

सताये हुए मेरे पास आये हो। भरत तुम्हारे राज्य पर अपनी मुहर लगाना चाहता है। जिसे मैंने तुम्हें प्रदान किया। वह अब भाई-भाई के बदले स्वामी-सेवक का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। लेकिन मैंने तुम्हारे भीतर जो स्वाधीनता की भावना भरी है। उसे कहा निकाल फैंकोगे? क्या तुम सब भरत के गुलाम होकर रहोगे?

भरत के अधीन होकर रहना तुम्हें बुरा लगे यह स्वाभाविक है। लेकिन राज्य का अधिकारी होकर भी क्या कोई स्वाधीन रह सकता है? राज्य का अधिपति भी अगर स्वाधीन होता तो मैं ही क्यों राज्य त्यागता? जिस चीज के लिये लोग अपनी मनुष्यता को भूल कर कुत्ते की तरह लडते हैं और जिसे मैंने तुच्छ समझकर तज दिया है क्या उसी चीज के लिए तुम लोग, मेरे पुत्र होकर भी आपस में लड़ोगे? बच्चों! तुम अपना राज्य भोगते हुए भी सचमुच की स्वाधीनता नहीं पा सकते। अगर सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करनी है तो मेरे पथ का अनुसरण करो। राज्य को लात मार दो। मैं सच्चा शाश्वत और सुन्दर राज्य पाने का उपाय बतलाता हूँ। अब मैं वह पिता नहीं रहा कि जमीन का कुछ टुकड़ा देकर तुम्हें क्षणिक शांति पहुँचाऊँ और एक प्रकार से तुम्हें भुलावे में डालूँ। अब मैं तुम्हारे लिये त्रिलोक का राज्य लाया हूँ। इसलिये बोध प्राप्त करो। यह समय लड़ाई का नहीं है। यह जागृति का अनमोल अवसर है। भरत की दशा देख कर तुम्हें बोध पाना चाहिये। उसकी दशा दयनीय है। उसकी लोभवृत्ति देखकर तुम्हें समझना चाहिये कि राज्य पा लेने पर भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। राज्य के लोभ ने उसे ठग लिया है। तुम जानबूझकर क्यों ठगाई में आना चाहते हो? अक्षय साम्राज्य का अधिकार तुम्हारा स्वागत करने को उद्यत है। उस ओर पैर क्यों नहीं बढ़ाते?

यह सूयगडाग सूत्र की गाथा का भाव है। वेदव्यासजी भागवत में क्या कहते हैं? यह भी सुन लीजिये—

नाय देहो देहभाजा नृलोके कष्टान् कामान् नाहते विड्भुजा ये।
तपो दिव्य पुत्रकायेन सत्त्वं सिद्धयेद् यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्॥

अरे पुत्रो! देहधारियों की यह देह उन भोगों को भोगने के लिये नहीं है। जिन्हें प्राप्त करने में भी घोर कष्ट सहन करना पड़ता है भोगने में भी कष्ट सहना पड़ता है। और भोगने के बाद भी कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे कष्टमय काम भोग भोगने के लिये यह काया नहीं मिली है। अतएव इन भोगों पर गर्व मत करा। ये भोग विष्टा खाने वाले पशु भी भोगते हैं। तुम कह सकते हो कि हम राजपुत्रों का शरीर अगर भोग भोगने के लिये नहीं तो किसलिये है?

हे पुत्रो! यह शरीर वह दिव्य तप करने के लिये है जिस तप से अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरण से अनन्त-ब्रह्मसुख की प्राप्ति होती है।

क्षेमकर मुनि कहते हैं — हे राजन्! भगवान् ऋषभदेव की एक ही बात से उनके अट्टानवे पुत्र जाग गये। उनका मोह नष्ट हो गया। वे भगवान् से कहने लगे — प्रभो! हम तो पहले ही यह निश्चय करके आये हैं कि आपका आदेश हमें मान्य होगा। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। आपकी सलाह सही है। राज्य के जिस टुकड़े का भरत को लोभ हुआ है वह अगर हमने भरत को जीत कर बचा भी लिया तो उससे क्या होगा? और यह भी क्या असंभव है कि हम उसकी तलवार से मारे जाएँ? अतएव हम आपके आदेश को शिरोधार्य करके अक्षय राज्य ही प्राप्त करना चाहते हैं।

हे राजन्! अपने पूर्वजों के इस वृत्तांत से तुम भी अपने लिये मार्ग खोज सकते हो। भगवान् और उनके पुत्रों की इस कथा को मथकर मक्खन निकालो और उससे लाभ उठाओ।

मुनिवर क्षेमकर द्वारा यह वृत्तांत सुनकर दशरथ कहने लगे — हम उस महिमा-मंडित वंश में उत्पन्न हुए हैं जिसमें कि महापुरुष शक्ति और सत्य का पक्ष होते हुए भी राज्य को तज गये। भगवान् के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई मुनि बन गये। उसी बड़भागी वंश में मेरा जन्म हुआ है।

राजा दशरथ मुनिराज से पूछने लगे 'मुनिवर! पूर्वजों की गौरव-गाथा सुनते-सुनते सन्तोष नहीं होता। इससे साहस उत्साह और ढाढस मिलता है। कृपया यह और बतलाए कि अट्टानवे भाइयों के एक साथ मुनि बन जाने के पश्चात् क्या हुआ?'

चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप

मुनि ने कहा — भरत को चक्रवर्ती पद का गर्व हो गया था। वह अपने भाइयों पर भी शासन-सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसका समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। पर जब अट्टानवे भाइयाँ न राज्य त्याग दिया तब भरत की बुद्धि ठिकाने आई। भरत को मालूम हुआ कि मरा दूत पहुँचने के बाद मेरे भाई पिताजी के पास गए और पिताजी के उपदेश से राजपाट छोड़कर मुनि बन गए हैं। यह सुनते ही भरत मूर्च्छित होकर सिंहासन से नीचे ढल पड़ा। जब होश में आया तो अपने आपका धिक्कार लगा। कहने लगा — मुझे धिक्कार है। मर राजपाट को मर पद का और मर वंश को धिक्कार है। अविश्वक के चक्कर में पड़कर मैंने धार अनर्थ कर डाला।

है। मैं बन्धुद्रोही हू। पिता के प्रति मैंने विश्वासघात किया, भाइयों को सताया और जगत् में निन्दनीय कहलाया। हा तृष्णा! तू मुझे ले डूबी। मैं क्या करने चला था और क्या हो गया? मैं महान् बनने की मृगतृष्णा में फसकर और हीन हो गया। सच्चा पद तो उन भाइयों को ही मिला।

मुनि कहते हैं — राजन्! भरत इतना पश्चात्ताप करके ही नहीं रह गये। वे दौड़े-दौड़े भगवान् के पास पहुँचे। उस समय भगवान् अयोध्या में ही विराजमान थे। अट्टानवे भाइयों ने अयोध्या में ही दीक्षा धारण की थी। भरत बिना किसी साथी के अकबकाये हुए— से उसी प्रकार भगवान् के पास पहुँचे, जैसे घर में आग लगने पर लोग बाहर भागते हैं। भगवान् के पास पहुँच कर उन्होंने भगवान् को नमस्कार किया। अपने भाइयों को साधु वेश में देखकर स्नेह की तीव्रता के कारण भरत की आँखों में आसू बहने लगे। कठ गद्गद हो गया। वे बोले—

वीर सुनो मम वीनती, व्हाला छोड़ी मत जाओ।

नयणा थी झरणा झरे, बोले अति विललावे।।

चक्र चक्र मुझने दियो, भाई प्रेम भुलाणो।

राजानपति राजा बन्यो आज नहीं है ठिकाणो।।

चक्रवर्ती भरत एक साधारण दीन पुरुष की भाँति रोते हुए — विलाप करते हुए अपने भाइयों से कहने लगे — भाइयों! यद्यपि ससार—त्याग कर दीक्षा लेना उत्तम है और वह दिन धन्य होगा जब मैं भी सब—कुछ त्याग कर सयम—दीक्षा अगीकार करूँगा लेकिन आपका ऐसे दीक्षा लेना मुझे बदनाम करना है। आप मुझे लोभी और तुच्छ बनाकर मत छोड़ जाओ। आपने—कदम उठाया है उससे मुझे समझ आ गई है। पहले मेरे शस्त्रागार में छह खण्ड का अधिपत्य दिलाने वाला चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। देवसेवित उस चक्ररत्न ने मेरा मस्तक फेर दिया।

घूमते हुए कुम्हार के चाक पर जो आदमी बैठता है उसे ऐसा चक्कर आता है कि उसकी दृष्टि में सारा ससार घूमता है। पानी बरसते समय बच्चे चक्कर लगाते हैं और गिर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसा जान पड़ता है कि सारा ससार घूम रहा है। इस तरह आया हुआ चक्कर तो चक्कर ही मालूम होता है किन्तु जब धन विद्या और शस्त्रबल आदि का चक्कर आता है तब घूमता तो है मनुष्य आप ही मगर समझता वह यह है कि ससार घूम रहा है।

भरत कहते हैं — मैं भी इसी तरह चक्र में घूम गया। चक्र ने मुझे चक्कर में डाल दिया। उसी चक्कर ने भ्रातृप्रेम भुलाकर स्वामी—सेवक

सम्बन्ध स्थापित करने की भावना उत्पन्न कर दी। आपने मेरा दिमाग ठिकाना ला दिया है। अब आप मुझे कलक से बचाइए।

क्षेमकर मुनि राजा दशरथ से कहते हैं — तुम अपने पूर्वजों के चरित्र पर ध्यान दो। तुम्हारे पूर्वज राज्य के जाल में फसे-फसे ही नहीं मरे वरन् उन्होंने धर्म की धुरा धारण करके जगत के समक्ष लोकोत्तर आदर्श भी उपस्थित किया था। आप ही उन्हीं के वंशज हैं। आप भी वीर हैं। अतएव धर्म को धारण करके ससार के सामने धर्म की महिमा प्रकट करो। आप जैसे वीरों के बिना धर्म की उन्नति नहीं होगी। आपके पूर्वज के नाम पर प्रसिद्ध इस भारत में धर्म को फैलाओ और स्व-पर कल्याण करो।

भगवान् ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर इस देश की 'भारत' के नाम से प्रसिद्धि हुई है। भरत ने इसके सम्पूर्ण छह खंडों पर एकछत्र राज्य किया था इसी कारण यह भारत भरतखण्ड कहलाया है। उन भरत की भी शांति का मार्ग दिखलाने वाले उनके 98 भाई थे। और साथ ही भरत ने उन्हें शांति का मार्ग दिखलाया था। यद्यपि भरत का उद्देश्य उन्हें शांति-मार्ग दिखलाने का नहीं था फिर भी परोक्ष रूप में वे निमित्त तो बने ही। ज्ञानीजन शुक्ल पक्ष ही ग्रहण करते हैं अर्थात् दूसरे के दोष न देखकर गुण ही ग्रहण करते हैं। ज्ञानियों का कथन है कि हमें राग-द्वेष में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिससे आत्मा का उत्थान हो वह सब वस्तु हितकारक है और जो अहितकारक है वही बुरी है। भरत ने तृष्णा के वश होकर अपने 98 भाइयों को अशांत करना चाहा था परन्तु धन्य हैं भगवान् ऋषभदेव जिनके उपदेश से उन्होंने स्वयं शांति प्राप्त की और साथ ही ससार को भी शांति का मार्ग सुझाया तथा भरत का भी मानमर्दन कर डाला।

आज भी दो भाइयों में से अगर एक भाई इस प्रकार के झगड़ के कारण मुनि बन जाए तो क्या दूसरे भाई का हृदय नहीं कांप उठेगा? जरा-सी जिद छोड़ देने पर शांति हो जाती है तो ससार छोड़ देने पर शांति क्या नहीं होगी? भरत अपने भाइयों से कहते हैं —

वीर सुणो मम विनती व्हाला छोड़ी मत जाओ।

नयणा थी झरण झरे भरत खंडो विलवावे।।

भरत चक्रवर्ती राजा था। सेना और रत्ना क बल से प्रबल था कहता था — मेरी आन न मानने वाला कौन है? भरत की आन और भरत का प्राण बराबर हैं। मेरी आन न मानने वाला मेरे प्राण-हरण का प्रयत्न करता है। इस पृथ्वी पर कौन ऐसा वीर है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? इस

प्रकार बलिष्ठ और गर्विष्ठ भरत ने अपने भाइयो पर हुकूमत चलानी चाही थी लेकिन अब वही भरत हुकूमत के बदले मित्रत कर रहा है। अब उनकी आन मित्रत में परिणत हो गई और वह अपने पाप की आलोचना कर रहा है।

भरत की तरह आप को भी आलोचना करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि हमने भरत की तरह अपने भाइयो पर हुकूमत नहीं जमाई है और न भाइयो पर जुल्म ही किया है। लेकिन सभी मनुष्य आपके भाई ही तो हैं। जिनसे सहायता मिलती है वे सब भाई हैं। मनुष्य को मनुष्य से सहायता मिलती ही है। बल्कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उन सब की सहायता मिलने पर ही जीवन निभता है। जल, पवन आग, वनस्पति, पशु-पक्षी और मनुष्य की सहायता बिना कौन जी सकता है? जिनकी सहायता पर आपका जीवन टिका हुआ है, देखना चाहिए कि उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है?

भरत कहते हैं — भाइयो! चक्र ने मुझे चक्कर में डाल दिया। शस्त्रागार में उस चक्र के साथ एक छत्र भी उत्पन्न हुआ था। वह छत्र कहता था कि मेरे सामने छह खण्ड में दूसरा छत्र नहीं रह सकता। इसलिए तुम सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के स्वामी हो।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में उस छत्र की बहुत महिमा बतलाई है। वहा कहा है कि उस छत्र में 98 हजार सोने की तडिया हैं और ऊपर रत्नों का छत्ता है।

धूप या वर्षा के समय साधारण से साधारण आदमी को मामूली छत्ता मिल जाता है तो उसके गर्व का पार नहीं रहता। फिर जिस छत्र से सम्पूर्ण भरत क्षेत्र का राज्य मिलता हो वह छत्र पाकर भरत को अगर गर्व हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? भरत कहते हैं —

छत्र ताप हरता कह्यो भाई ताप बढ़ायो।

दडे दडित हू हुआ जग अपयश छायो।।

आप यह विनती किस बीर (भाई) को सुनाओगे? आप मेरे चेले तो फिर बनाना पहले भाई बनो। क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? मैं आपका अन्न-जल खाता-पीता हू। आपके दिये हुए मकान में रहता हू। इस प्रकार मुझे आपकी सहायता मिल रही है। फिर आप मेरे भाई क्यों नहीं हैं? और क्या मैं आपका भाई नहीं हू। दुर्बल हू, फिर भी आपको उपदेश सुनाता हू। फिर मैं आपका भाई क्यों नहीं? आप भी भरत की तरह विचार करो कि भाई का प्रेम न छूटे।

भरत कहते हैं — भाइयो! मेरे यहा छत्र आया। मैंने सोचा — मेरे घर पर छत्र आया है मुझे छह खण्डों की साहबी मिलेगी। फिर मेरे घर किस बात

की कमी रह सकती है? यह छत्र मेरा ताप हरेगा। मे सब लोगा को इस की छाया मे लाऊगा। लेकिन इस छत्र ने क्या किया यह भेद मैंने आज पाया। अगर मैंने एकछत्र राजा बनने का विचार न किया होता तो आपको क्यों कष्ट होता? और आप जिस मस्तक पर मुकुट धारण करके शोभित होते थे उसके बाल भी क्यों उखाड़ फेंकते? यह सब इसी छत्र की बदौलत हुआ। जिस छत्र ने मेरे भाइयों को इस स्थिति मे पहुँचा दिया, वह छत्र मेरे किस काम का?

छतरी तो आप भी लगाते हैं। आपकी छतरी मे भरत के छत्र की तरह कोई करामात तो नहीं है। फिर भी उस छतरी के पीछे अपने भाइयों को सताने का इरादा तो नहीं करते हैं? कोट और बूट के साथ छतरी मिल जाने पर घमड़ तो नहीं करते? बहुतेरे तो उस समय कीड़ो-मकोड़ो की कौन कहे मुनियों तक को नहीं देखते। आप की छतरी इस तरह दूसरों को सताने के लिये तो नहीं है?

भरत कहते हैं — धिक्कार है ऐसे छत्र को जिसके कारण मैंने अपने प्यारे भाइयों को सताया।

भरत फिर कहने लगे — मेरे यहाँ एक दण्डरत्न भी उत्पन्न हुआ है। वह मेरे शरीर से आधा हाथ ऊँचा अर्थात् चार हाथ का है। देव उसकी सेवा करते हैं। उसके प्रताप से जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे आगे सौ कोस तक सड़क बन जाती है। मेरी आज्ञा होने पर उसके द्वारा मजबूत से मजबूत किवाड़ भी फड़ाक से खुल जाते हैं।

दण्डनीति प्रजा मे अमन-चेन कायम रखने के लिए है। लेकिन मैं अपने भाइयों को ही दण्ड देने के लिए तैयार हो गया — अपने सामन झुकाने को तैयार हो गया। माफी मागना भी दण्ड है और झुक जाना भी दण्ड है। मैं उस दण्डरत्न के कारण आपको झुकाना चाहता था लेकिन आप की मुखमुद्रा देखकर मैं समझ गया हूँ कि उस दण्डरत्न न मुझ का ही झुका दिया है। आपने मुझ को भली भाँति समझा दिया है कि उस दण्डरत्न से स्वयंमव दण्डित हुआ हूँ।

मित्रो! कई दण्ड धरे रह गये और दण्ड का अभिमान करने वाले दण्डी चले गये। अतएव अगर आपके हाथ मे दण्ड है सत्ता है तो आप उसका अभिमान न करें और न दुरुपयोग करें। सत्ताधीश का सत्ता का दुरुपयोग न होने देने की सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा न करने वाला दूसरा का दण्ड पा

के पहले स्वयं ही दंड का पात्र बन जाता है। उचित रूप से दंड का प्रयोग न करने वाला दण्डित होता है। उसका अपमान होता है।

मणि मुझ गेह प्रकाशियो मन मे हरषायो।

तुम देखत अहो बान्धवा! ज्ञान हिरदा मे आयो।

राजा भरत के भंडार में मणिरत्न उत्पन्न हुआ था। शास्त्र में उसकी बड़ी महिमा बतलाई गई है। चक्रवर्ती के हाथी के कुंभ पर उसे रख दिया जाय तो चक्रवर्ती के अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं। उसे मस्तक पर रखने से रोग विष और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। मणिरत्न के इस चमत्कार में असंभव प्रतीत होने वाली कोई बात नहीं है। आज के कुछ लोग इस चमत्कार को भले न मानें पर मणि के तेज-प्रताप की कीमत तो आज भी है। हीरा इतना मूल्यवान् क्यों माना जाता है? कोहिनूर हीरा, जो भारत में कृष्ण नदी के किनारे एक किसान को मिला था और जो आजकल इंग्लैंड के बादशाह के पास है क्यों इतना कीमती समझा जाता है? क्या भूख लगने पर उससे पेट भर जाता है? हीरा और कोयला एक ही प्रकार के परमाणुओं के होते हैं। अधिक काल तक पृथ्वी में रह जाने वाला कोयला हीरा बन जाता है। कहा जा सकता है कि धीरज का नाम ही हीरा है। जो जल्दबाजी करता है वह कोयला है। किसी काम में जल्दी करना — धैर्य खो देना एक प्रकार से कोयलापन है।

आज का जमाना जल्दी का है। गमनागमन में जल्दी, खाने-पीने में जल्दी विवाह-शादी में जल्दी। जहाँ देखो जल्दी ही जल्दी नजर आती है। यद्यपि जल्दी मरना कोई नहीं चाहता फिर भी इस जल्दबाजी के फलस्वरूप मृत्यु भी जल्दी ही आती है।

भरत कहते हैं—यह मणि पाकर मैंने बड़ा गर्व अनुभव किया। सोचा मैं एक रूप होकर भी अनेक रूप हो जाता हूँ। मुझ पर विष और शस्त्र आदि का भी कोई असर नहीं हो सकता। मेरे भाई चाहे जितने बलवान् हो इस मणि के प्रभाव से मैं उन पर अवश्य ही विजय पाऊंगा लेकिन अब मुझे विचार आता है कि मणि के कारण उत्पन्न हुए गर्व और अनीतिभाव की बदौलत ही भाइयों को साधु बनना पड़ा। इस तरह जिस मणि के कारण मैं आसमान पर चढ़ा था उसी मणि ने मुझे गड्ढे में गिरा दिया।

आपके पास वैसे मणिरत्न नहीं है लेकिन आप तो अपने मामूली पात्र पर ही अभिमान करने लगते हैं। अगर आप भरत के अभिमान को बुरा समझते हैं तो अपने अभिमान की ओर क्यों नहीं देखते?

मुखडा क्या देखे दर्पण मे,तेरे दयाधर्म नही मन मे ।

जब लग फूल रहे फुलवारी बास रहे फूलन मे ।

इक दिन ऐसा होय जायगा, घस उगेगी तन मे ।।मुखडा।।

पगिया बाघे पैच सभारे फूले गोरे तन मे ।

धन जोवन डूगर का पानी, ढलक जाय एक क्षन मे ।।मुखडा।।

भरत को देवाधिष्ठित मणि पर अभिमान हुआ था पर आपके पास कोहिनूर हीरा आ जाय तो कैसा अभिमान होगा? अगर आप साधारण सी चीज का अभिमान नहीं रोक सकते तो भरत को दिव्य मणिरत्न पर अगर अभिमान हुआ तो आश्चर्य ही क्या है? मणि की बात जाने दीजिए आप मुह देखने काच पर ही क्या अभिमान नहीं करने लगते? किसान को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी लेकिन बड़े कहलाने वाले आप लोग काव देखकर पोशाक सजाने में ही घंटों लगा देते हैं। अपने को बड़े समझने वाले सोचते हैं—हम धनी हैं पुण्य लेकर आये हैं अतएव हमारा काम मोज उडाना ही है। गरीब मरने खपने के लिए हैं। तुम्हारा यह हाल देखकर साधु सोचते हैं कि तुम साधुओं को देखकर पश्चाताप क्यों नहीं करते हैं? तुम्हारा हाल देखकर ही हम साधु हुए हैं। हम भी तुम्हारे भाई हैं। हमें देखकर तुम भरत की भाति पश्चाताप क्यों नहीं करते?

आप काच में मुह क्यों देखते हैं? आपने कौनसा ऐसा अच्छा काम किया है कि गर्व से मुह देखते हैं? केवल इसीलिए कि मुह साफ किया है? इतनी—सी बात पर ही गर्व करना शोभा नहीं देता। अगर काच में मुह देखना ही है तो हम मना नहीं करते पर यह भी विचार करो कि हमें यह मुह और आखें किसलिये मिली हैं। ओर इन्हें पाकर हमने क्या किया है? डाक्टर आख बना तो नहीं सकते सिर्फ आख का पर्दा खोल कर ही अभिमान करते हैं। एसी वस्तु पाकर आपको सोचना चाहिए कि यह उत्तम शरीर पाकर भी मैं अब तक दया क्षमा सतोष आदि उत्तम गुण नहीं सीख पाया हूँ। अगर आपन उत्तम शरीर पाकर उसे उत्तम गुणों से विभूषित कर लिया तो आपका बड़ा पार हा जाएगा। आपका अभिमान गल जाएगा।

भरत कहते हैं—भाइयो! मुझे मणि ने भुलाव में डाल दिया।

दुनिया की निगाह में तो भरत की मणि सच्ची थी मगर उन त्यागमूर्ति मुनियों के सामन जाच करन पर वह कच्ची निकली। भरत कहते थे—इस चिन्तामणि जाति की मणि ने मेरी चिन्ता मिटाकर मुझे सुख पहुँचाया के बदले मेरी चिन्ता सा गुनी बड़ा दी। मेरे सुख का साख लिया। मेरे सिर पर दुख का पहाड़ पटक दिया।

भरत अपनी मणि को कच्ची मानते हैं आप अपने धन को सच्चा तो नहीं मानते? अगर सच्चा मानते हो तो उसे सभालना छोड़ दो। उसकी रक्षा की चिन्ता मत करो। जो सच्चा है वह तुम्हें छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते तो फिर उसे कच्चा समझो। उसके भरोसे मत रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है।

क्षेमकर मुनि कहते हैं—हे दशरथ! अपने उन भाइयों को साधु के वेष्ट में देखकर भरत ने अपनी सम्पदा की निन्दा की। उसका गर्व जाता रहा। भरत ने अपने भाइयों से कहा—

बैरी माथा काटिया खड्गों में हरषायो।

भाई—प्रेम—छेदक हुए अब मैं मर्म जो पायो ॥

हे महात्माओ! मैं क्या निवेदन करूँ? मेरे शस्त्रागार में एक खड्ग उत्पन्न हुआ। वह खड्गरत्न किस पुण्य सामग्री से प्रकट हुआ था यह कथा बहुत लम्बी है। पर उसका तेज बहुत है। वह पचास अगुल लम्बा सोलह अगुल चौड़ा अर्द्ध अगुल मोटा है चार अगुल की मूठ है। उसकी चमक इतनी तेज है कि आख नहीं ठहर सकती। उस खड्ग के रहते पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर वह किसी साधारण सिपाही के पास हो तो वह भी अजेय हो सकता है। ऐसा खड्ग मेरे शस्त्रागार में प्रकट हुआ। फिर मुझे गर्व क्यों न होता? उस खड्ग की सहायता से मैंने ससार को अपने सामने झुकाने का विचार किया। जो मेरे सामने झुक गया वह बच गया। जिसने सामना किया उसे प्राणों से हाथ धोने पड़े। उसी खड्ग का बल पाकर मैंने अपने भाइयों को भी झुकाने का विचार किया। मैं उनका भी स्वामी बनना चाहता था। इस प्रकार खड्ग ने मुझे जिस भुलावे में डाल दिया था वह अब आपको देखकर मालूम हुआ। अब मेरी समझ में आया कि इस खड्ग ने भाई के प्रेम को काट डाला है।

आज भी लोग तलवार की पूजा करते हैं और मानते हैं कि इससे हमारी और हमारे राज्य की रक्षा होगी। इस प्रकार सादी तलवार पर भी जिसमें भरत के खड्ग रत्न जैसा कोई चमत्कार नहीं है गर्व हो जाता है। मगर ये गर्व करने वाले लोग कभी यह भी सोचते हैं कि चक्रवर्ती भरत को भी उस खड्गरत्न के लिए पश्चात्ताप करना पड़ा था तो हमारी क्या विसात है?

क्या तलवार का बल सच्चा बल है? क्या यह गर्व करने लायक बल है? यह पशुबल तो नहीं?

तलवार का बल वास्तव में पशुबल है। वह सच्चा बल नहीं है। शिकारी कहता है — मैंने शेर मारा। मगर उससे पूछो उसने कैसे मारा है? वह कहेगा — तलवार से या बन्दूक से। तो इसमें वीरता क्या हुई? वह बेचारा सोता था दबे पाव, धीरे-धीरे जाकर चोरी से उसे तलवार मार दी। या वह जा रहा था और दूर से उसे गोली मार दी। इसमें शिकारी की बहादुरी क्या है? उसने अपना कौनसा बल लगाया है? शेर निःशस्त्र है। उसके पास न तलवार है न बन्दूक है। उसे सिर्फ अपने पंजों का भरोसा है। शरीर ही उसकी सम्पत्ति है। अगर शिकारी अपने को वीर मानता है तो क्यों नहीं शस्त्र फेंक कर शरीर से शेर के साथ लड़ता? शेर मारने का गर्व अगर कोई कर सकता है तो तलवार या बन्दूक भले ही करे, मगर शिकारी किस बात का गर्व करता है? तलवार कह सकती है, जो काम जीवित मनुष्य नहीं कर सकता था वह काम मैंने निर्जीव होते हुए भी सजीव को निमित्त बनाकर कर दिखाया है। बन्दूक कह सकती है — यह मोटा-ताजा और मनचाही आवाज करने वाला मनुष्य जो—कुछ करना असंभव—सा मानता था। वही काम मैंने कर डाला है हालांकि मनुष्य से दुबली-पतली और निर्जीव हूँ। मगर शिकारी क्या समझकर अभिमान करता है?

पशु के पंजे में जब तक बल है तब तक वह अक्सर दया नहीं करता। वह मार डालता है। मगर मारता है वह सिर्फ पेट पालने के लिए। और मनुष्य बहादुरी जताने के लिए अपना गर्व दिखाने के लिए ही लाखों और करोड़ों मनुष्यों की हत्या कर डालता है। कहते हैं मुगलों के पूर्वज चंगेजखा ने एक करोड़ चालीस लाख या कुछ कम-ज्यादा आदमी केवल इसलिए मार डाले थे कि मैं जितने मनुष्य मारूंगा उतना ही बड़ा वीर कहलाऊंगा! यह पशुता नहीं तो क्या है? बल्कि पशुता भी इस मूर्खता से मात खा जाती है।

भरत फिर कहते हैं —

सेना-पोषक चर्म रत्न ने भाई तोष हटायो।

प्रेम थी वचित मैं हुआ अभिमान में आयो।

कागणी कर म्हारे चढयो तोल माप बढ़ायो।

म्हैं निज तोल घटावियो भेद अब म्है पायो।।

भरत कहते हैं— 'मेरे यहाँ चर्मरत्न प्रकट हुआ। उसमें ऐसी शक्ति है कि हाथ से छोड़ते ही 48 अड़तालीस कास का चवूतरा बन जाता है और उस छाया हो जाती है। बहुत दिनों में उपजने वाला अन्न थाड़ ही दिना में उपजता है। पानी में तैरने के लिए वह नाका का काम देता है। उस रत्न से

सम्पूर्ण सेना का पोषण होता है और सारी सेना जलाशय के पार उतारी जा सकती है। उस रत्न को पाकर मुझे अभिमान हुआ पर मने समझा यह कि दूसरो को अभिमान है। मैं सोचता था — अमुक राजा ऐसा अभिमानी है कि लोकोत्तर रत्नों का स्वामी होने पर भी मेरे सामने सिर नहीं झुकाता। आप लोगो के विषय में भी मैं यही सोचता था। आप सोचते थे कि भगवान ने जो वटवारा कर दिया है वह उचित है — उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए और मैं सोचता था कि भगवान् के समय की बात निराली थी। उस समय मेरे पास रत्न नहीं थे। अब मैं रत्नों का स्वामी हो गया हूँ, अतएव मुझे एकछत्र साम्राज्य भोगने का अधिकार मिल गया है। आप अपने विचार पर दृढ़ थे और मैं अपने विचार में पक्का था। इन रत्नों ने मेरे सतोष का नाश कर दिया। ये रत्न रत्न नहीं शैतान साबित हुए।

जो वस्तु अन्तःकरण में अहंकार का अकुर रोपती है, वह अहितकर है। यह मानते हुए भी आप अपनी तिजोरी की चाबी नहीं फेंक सकते। मगर कम से कम इतना ध्यान तो अवश्य रहना चाहिए कि गर्व से मद में चूर होकर बड़े-बड़े भी भूल कर बैठते हैं, कही हम भी भूल न कर बैठें। कई आदमी साप को पकड़कर उसके साथ खेल खेलते हैं, मगर आप साप से क्यों डरते हैं? आप यही उत्तर देंगे कि उनमें वैसी शक्ति है और हम में नहीं है। चाहे उनमें शक्ति हो या निडरता हो लेकिन साप भी वश में हो जाता है और साहस रखने पर उसका जहर असर नहीं करता। सुना है लन्दन में एक पादरी ने भरी सभा में कहा था कि जिसमें आत्मविश्वास और साहस होगा, उसे विष नहीं चढ़ेगा। यह कहकर उसने एक भयंकर विषधर साप को छेड़ा। साप काटने से कब चूकने वाला था? पादरी ने बिना तनिक भी घबराए कह दिया — आप मेरी चिन्ता मत कीजिए। ओषध की भी आवश्यकता नहीं है। यह विष मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सचमुच थोड़ी ही देर में बिना किसी मंत्र या औषध के ही विष उतर गया। पादरी स्वस्थ हो गया।

मतलब यह है कि जैसे साहसी और मंत्र जानने वाला पुरुष साप के विष से प्रभावित नहीं होता वरन् साप से खेल करता है, उसी तरह धन-दौलत आदि सम्पत्ति रूपी साप को अनित्य समझने वाला भी उससे खेल करता है। यह सम्पत्ति पाकर गर्व नहीं करता। अगर आप भरत की बात पर ध्यान देंगे तो धन के लिए या धन न होने पर किसी के साथ दगा या अन्याय नहीं करेंगे।

भरत का कथन सुनकर उनके भाई कहने लगे — इसमें आपका कोई उपराध नहीं है। जिनके पास ऐसे शैतान आ जाए, उसे गर्व हो जाना आश्चर्य

की बात नहीं। कदाचित् हमारे पास ये रत्न आये होते तो कोन कह सकता है कि हम भी ऐसे ही गर्विष्ठ न हो गए होते?

भरत ने अपना कथन चालू रखा। वे कहने लगे — मेरे पास एक रत्न और आया जिसका नाम कौंकनी रत्न है। उसका नाप-तोल इतना सही है कि मेरे राज्य में उसी के हिसाब से नाप-तोल का काम होता है। यही नहीं उसमें एक और चमत्कार है। तमस गुफा और खडप्रभा नाम की गुफाएँ घोर अधिकार से व्याप्त होती हैं, लेकिन वह रत्न रगड़ देने से अधिकार एकदम विलीन हो जाता है और सूर्य का—सा प्रकाश फैल जाता है। इसी कौंकनी रत्न की चकाचौंध में मेरी दृष्टि चौंधिया गई। प्रकाश भी मेरे लिए अन्धकार बन गया। मैं वास्तविकता को नहीं देख सका और अपने भाइयों का विरोधी बन गया।

भरत ने अपने भाइयों के प्रति जो दुर्भावना की थी उसके लिए वे अपना अन्त करण खोलकर, खुले हृदय से पश्चात्ताप प्रकट कर रहे हैं। आप भरत के पश्चात्ताप को देखने के साथ ही अपने अन्त करण को भी टटोल लीजिए। आपके अन्त करण में अपने भाई के प्रति तो दुर्भाव नहीं है? आप तुच्छ वस्तुओं के लिए भाई से तो नहीं झगड़ते? किसी प्रकार का बेर-विरोध तो नहीं रखते? कौंकनी रत्न भी भरत के हृदय में उजेला नहीं कर सका तो रुपये से क्या यह आशा की जा सकती है कि वह आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा? नहीं, तो फिर रुपये के लिए भाई पर मुकदमा तो दायर नहीं करेंगे?

दो मित्र थे। दोनों शामिल रहते थे। एक दिन दोनों ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि किसी भी अवस्था में हम एक-दूसरे को नहीं भूलेगे। कोई केसा भी ऋद्धिशाली हो जाए अथवा केसा भी गरीब रहे एक-दूसरे को बराबर याद रखेगा और सहायता करेगा। उस समय दोनों की स्थिति समान थी अतएव यह प्रतिज्ञा करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं थी।

कुछ समय बाद एक मित्र को कोई बड़ा आहदा मिल गया। अधिकार भी मिल गया और धन भी प्राप्त हो गया। दूसरा मित्र ज्या-का-त्या गरीब ही रहा।

गरीब मित्र ने सोचा — मरा मित्र सब प्रकार स सम्पन्न हो गया है लेकिन मुझे कभी स्मरण नहीं करता। सचमुच गरीब का गरीबी का शिक्का कोई नहीं पूछता। कहावत है—

माया में माया मिले कर-कर लग्ये हाथ।

तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात।

गरीब मित्र ने सोचा — मेरा मित्र मुझे नहीं पूछता तो न सही मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे नहीं भूल सकता। मैं स्वयं उसके पास जाकर मिलूँगा।

यह सोचकर गरीब अपने धनी मित्र के पास गया। उसने पूर्ववत् स्नेह के साथ अपने मित्र का अभिवादन किया। मगर धनी मित्र उसकी ओर चकित दृष्टि से देखने लगा और बोला — मेने पहचाना नहीं कोन हो तुम?

गरीब ने सोचा — आगे की बात तो दूर रही यह तो मुझे पहचानता भी नहीं। पकट में उसने कहा — मेने सुना था कि मेरा मित्र अन्धा हो गया है। सोचा जाकर देख आऊँ, क्या हाल है? बिल्कुल अन्धा हो गया है या थोड़ा-बहुत सूझता भी है। यहाँ आकर देखा कि मित्र तो एकदम ही अन्धा हो गया है।

धनी मित्र ने कहा — यह कैसे कह रहे हो?

गरीब ने उत्तर दिया — आप मुझे बिल्कुल भूल गए। अब आपकी वे आँखें नहीं रही जो प्रतिज्ञा करते समय थी। अब मैं भी यहाँ से भागता हूँ, वरना मैं भी अन्धा हो जाऊँगा।

माया के प्रभाव से प्रभावित होकर लोग अन्धे हो जाते हैं। गरीब घर का लडका किसी धनवान् के घर गोद चला जाता है तो अपने जन्म देने वाले माता-पिता से भी कह देता है कि आप जाइए मैं शर्माता हूँ। यहाँ मेरे सगे-सम्बन्धी आते हैं।

भरत कहते हैं — 'मैं भी इन रत्नों के कारण अन्धा हो गया। सोचता था — या तो भाइयों का सिर काटूँगा या उन्हें अपने सामने झुकाऊँगा।'

भरत का यह पश्चात्ताप यह रोदन ससार को मिटाने के लिए था। अपने भाइयों की दशा देखकर अपनी तृष्णा का रोना था। कभी आपको भी अपना लोभ अपनी हवस देख कर रोना आता है? साधारण आदमी ऐसे अवसर पर उलटा घमड़ करते हैं कि मेरे डर के मारे अमुक को ऐसा करना पड़ा। उनके हृदय में पश्चात्ताप नहीं होता वे अपने किये के लिये विषाद नहीं करते। मगर भक्तजन जब अपनी कोई भूल देखते हैं तो उनका हृदय रोने लगता है। वे अपने अन्तःकरण को धोने के लिए रोते हैं। तदनुसार साधु बने हुए अपने भाइयों के सामने भरत रोकर कहते हैं—

शूर हुआ सेनापति जीत्या देश घणैरा

तिन अभिमाने मुझ मणि कुमति घाल्या घेरा।

दुनिया में दो प्रकार की सम्पत्ति मानी जाती है—स्थायी और जगम।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाई जा सकती है वह जगम सम्पत्ति

हे और जो एक ही स्थान पर स्थित रहती है वह स्थावर कहलाती है। मगर चक्रवर्ती के पास जो चौदह रत्न होते हैं उनका विभाग दूसरे प्रकार से किया जाता है। उसके सात रत्न एकेन्द्रिय और सात पचेन्द्रिय होते हैं। यहाँ तक जिन रत्नों का वर्णन किया गया है वे सब एकेन्द्रिय रत्न थे और अब पचेन्द्रिय रत्नों का वर्णन किया जाता है।

आजकल मनुष्य का मूल्य प्रायः धन के पैमाने से नापा जाता है। बड़ा आदमी वह गिना जाता है जिसके पास बड़ी सम्पत्ति होती है। अमुक मनुष्य लखपति है या हजार रुपया मासिक वेतन पाता है इसलिए वह बड़ा आदमी है। इस व्यवस्था में वास्तव में मनुष्य की अपेक्षा सम्पत्ति का ही मूल्य आका जाता है। रुपया बड़ा है, आदमी नहीं। जब से सिक्के का जन्म हुआ है, तभी से मनुष्य की कीमत घट गई है। लोग समझते हैं कि सिक्के के कारण विनिमय में सुविधा हो गई है मगर सिक्के की बदौलत कितना अत्याचार हुआ और हो रहा है सिक्के ने मनुष्य-समाज में कितनी विषमता और कितना श्रेणीभेद उत्पन्न कर दिया है इसका वर्णन करना साधारण बात नहीं है। सिक्के ने मानव-समाज को आज घोर मुसीबत में डाल दिया है। इस मुसीबत का सामना करने के लिए नाना प्रकार के उपाय निकाले जा रहे हैं। समाजवाद/साम्यवाद आदि कितने ही वाद प्रचलित किये जा रहे हैं मगर ये सब 'वाद' वाद-विवाद के लिए ही है। इनसे स्थिति सुलझती नहीं उलझती जा रही है। असली कारण की ओर लोगों का ध्यान नहीं है। अगर ससार को सिक्के के अभिशाप से मुक्त किया जा सक तो बहुत-सी मुसीबत आप ही आप कम हो सकती हैं। आज यह सलाह शायद अप्रासंगिक अस्वामयिक और अनुचित प्रतीत होगी। मगर यही एक उपाय है जिससे संसार में शांति का साम्राज्य फैलाया जा सकता है।

चक्रवर्ती भरत ने अपने विशालतम साम्राज्य में सिक्के का प्रचलन नहीं किया था। फिर भी उस समय विनिमय में कोई असुविधा नहीं थी। उस समय एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से होता था। जैसे एक क पाग अनाज और दूसरे के पास कपड़ा है तो दोनों अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार वस्तु का लेनदेन कर लेते थे। यही क्रम सब के लिए था। ऐसा करने पर भी किसी का कोई काम रुकता नहीं था। पैसे के कारण होने वाली शताब्दी में लोग बचे रहते थे।

भरत कहते हैं - एकेन्द्रिय रत्नों के कारण मुझ बड़ा गव हा गया था। मगर मेरे पास इन रत्नों के अतिरिक्त चलत-फिरत यालन-वानर

पंचेन्द्रिय रत्न भी आ गये हैं। मैं जिसकी शक्ति पर भरोसा रखता हूँ वह सुपुस नामक सेनापति भी मेरे पास है।

जर्मनी का बादशाह केसर अपने सेनापति हिडेनवर्ग पर बड़ा भरोसा रखता था। वह कहता था — ईश्वर की अपार दया से मुझे इस सेनापति की प्राप्ति हुई है। केसर हिडेनवर्ग की सलाह मानता था, फिर भी केसर की ही हार हुई। उसका ईश्वरप्रदत्त सेनापति उसे हार से नहीं बचा सका।

इसी प्रकार भरत कहते हैं — 'मेरे यहा सेनापति रत्न है। वह शस्त्रास्त्र तथा युद्ध आदि राजनीति के कामों में बड़ा निपुण है। बलवान् इतना है कि तीन लोक में कोई उसके बल की क्षमता नहीं कर सकता। उसकी स्वामिभक्ति ऐसी है कि इशारा पाते ही काम कर डालता है और मुझे सब प्रकार से प्रसन्न रखता है। ऐसा सबल सेनापति पाकर मुझे गर्व हुआ। सब पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा जागी। सेनापति ने मुझसे कहा — मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। अगर कहीं पराजित हो जाऊँ तो मेरा सिर काट लेना। उसने मेरे गर्व को प्रोत्साहन दिया। मेरी विजय-लालसा की आग में उसने घी डाल दिया। मैंने उसकी सहायता से बड़े-बड़े देश जीते। अनेक शूरवीरों का गर्व खर्व कर दिया। मैं अपने भाग्य की सराहना करने लगा। मैंने सेनापति से — पूछा अब मेरा राज्य एकछत्र हो गया है न? सेनापति ने कहा — नहीं, अभी आपको बहुत विजय करनी बाकी है। अभी तक आपने भेड़-बकरियों पर विजय पाई है शेर बाकी है।

भरत कहते हैं — 'सेनापति ने मुझे बतलाया कि जो आपके समान हैं जो आपके साथ खेले हैं और जो आपके भाई हैं, जो भगवान् ऋषभदेव के पुत्र हैं और जो आपके समान ही वीर हैं उन्हें जीतना तो अभी तक शेष ही है। अभी तक जिनसे अधीनता स्वीकार कराई है वे गरीब भेड़ के समान हैं मगर इन भाइयों को अधीन करने का प्रयत्न करना साप के पिटारे में हाथ डालने के समान है। आपके निन्यानवे भाई जब तक आपकी अधीनता स्वीकार न करें तब तक एकछत्र सम्राट् की पदवी आप को प्राप्त नहीं है।

'सेनापति की इन बातों ने मेरे हृदय का कल्पवृक्ष सरीखा भ्रातृप्रेम नष्ट कर दिया। अमृत विष में परिणत हो गया। मैंने कहा — सेनापति! तुम ठीक कहते हो। पहले तुमने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया होता तो पहला धावा इसी तरफ होता। सेनापति बोला — नहीं महाराज ठीक न होता। ऐसा करना नीति के विरुद्ध होता। धीरे-धीरे दूसरों को जीतने से जो उत्साह साहस और बल बढ़ा है उसकी सहायता से उन्हें जीतना ठीक होगा।

यो समझना चाहिये कि अभी तक जो विजय हुई है वह तो सेना की शिक्षा मात्र है। युद्ध तो अब करना है।

सेनापति के इस कथन ने मेरे हृदय में और आग धधका दी। उसने यह भी समझाया कि पहले बाहुबली को न छेड़ कर शेष 98 भाइयों को अधीन करना चाहिए। इससे मेरे हृदय में मनुष्यता के स्थान पर पशुता ने राज्य जमा लिया। मैंने आपको सताया।

लोग शस्त्रों से लड़कर शांति प्राप्त करना चाहते हैं किन्तु यह शांति का मार्ग नहीं है शस्त्र अशांति के अग्रदूत हैं। उनसे शांति भग होती है शांति स्थापित नहीं हो सकती। यह बात इतनी साफ होती जा रही है कि इसे सिद्ध करने के लिए तर्क या अन्य प्रमाण पेश करने की आवश्यकता ही नहीं रही। ससार में बेशुमार शस्त्र बढ़े भयकर से भयकर शस्त्रों का आविष्कार हुआ पर क्या शांति की परछाई भी कहीं नजर आती है? शस्त्रों की वृद्धि के अनुरूप अशांति ही अशांति की वृद्धि हो रही है। 70 मील की दूरी तक गोला फेंकने वाली तोप का आविष्कार करने वालों से पूछो कि तुमने जगत् की क्या भलाई की है? क्या इससे शांति की सम्भावना पैदा हुई है? पारस्परिक अविश्वास और घोर सहार ही इन भयानक शस्त्रों की भयानक भेट है। यह सत्य इतना स्पष्ट होने पर भी पशुबल के पुजारी आला दिमाग कहलाने वाले ये वैज्ञानिक शस्त्रों की ही सृष्टि करने में लगे हैं। निःशस्त्रीकरण की आवाज पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। मालूम नहीं मनुष्य क्यों इतना पागल बन गया है कि वह मनुष्य जाति के सहार में ही सारा पुरुषार्थ खर्चने में लगा है और अपने सहज विवेक का अपमान कर रहा है? क्यों वह आख मीच कर भविष्य के विचार से विमुख होकर मृत्यु की ओर दौड़ा जा रहा है? इस दौड़ का अन्त सहार के सिवाय और कहा है?

भरत कहते हैं — सेनापति की सलाह पाकर मैंने आप का अपने अधीन करने का सकल्प किया। इस प्रकार मेरा सेनापति रत्न ही मेरे विपाद का कारण बन गया—

गाथापति सब गृहस्थ की निधि मुझे बतलाई।

मन माया में उलझियो तिण ही सुधि नहि पाई॥

नवा नवा महल बनाया के बढई मुझे ललचायौ।

आग लगाई भाई घरे मुझ मन पछतायो॥

‘बन्धुओ! मेरे घर की सामग्री न मुझ बेभान बना दिया। इसी कारण आपको सताया ह। मुझे गृहपति नामक एक और रत्न मिला है। उसका

कहा — महाराज! आप सबसे बड़े चक्रवर्ती हैं। मैं इस रत्न को पाकर फूला नहीं समाया। उसने मुझे गृहस्थधर्म बतलाया पर मेरा मन तो माया में उलझा हुआ था। मैंने सोचा — मेरा गृहपति रत्न बहुत दिनों में पकने वाले धान्य को पहरो में ही पका देता है। अब मुझे दुष्काल आदि का भी भय नहीं रहा। मेरा घर स्वर्ग से भी ऊँचा है। अतएव मुझे अपने भाइयों को अपने अधीन करना ही चाहिए।

ऋद्धि पाकर गर्व नहीं किन्तु नम्रता धारण करना चाहिए। जिनमें कुलीनता और धार्मिकता होती है वे अक्सर ऋद्धि-सम्पदा पाकर नम्र हो जाते हैं। यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है —

एक अन्धा था। उसने सोचा — राजा भोज राजाधिराज है। वे गरीब के पति कितने नम्र हैं इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। उसने साहस करके किसी सम्बन्धी से कहा — कृपा करके मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दो जिधर से राजा भोज अपनी सेना के साथ निकलने वाले हों। सम्बन्धी ने अन्धे की बात सुनकर कहा — क्यों? क्या मौत नजदीक आ गई है? कही कुचल गये तो मेरा मुँह भी काला हो जाएगा। अन्धा बोला — इसकी चिन्ता मत करो। मैं अपने जीवन-मरण के लिए आप ही उत्तरदायी हूँ। मैं स्वेच्छा से वहाँ खड़ा होना चाहता हूँ तो तुम्हारा मुँह काला कैसे होगा? मैं अन्धा हूँ, मगर बालक तो नहीं हूँ।

आखिर अन्धे का आग्रह देखकर उस सम्बन्धी ने उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ से भोज अपनी सेना के साथ निकलने वाले थे। सेना आई। सिपाही उससे कहने लगे — अन्धे तू बीच में आकर कहाँ खड़ा हो गया है? जल्दी हट यहाँ से।

अन्धा दीनता दिखलाता हुआ कभी थोड़ा पीछे हट जाता और कभी मोका देखकर कुछ आगे बढ़ जाता। थोड़ी ही देर बाद राजा भोज उसके सामने से होकर गुजरे। राजा भोज ने आते ही अन्धे से कहा — हे अन्धराज! महाराज!

अन्धे ने समझ लिया नम्रतापूर्ण वाणी बोलने वाले ही राजा भोज हैं। उसने उत्तर दिया—

हे भोज महाराजाधिराज! आपकी मुलाकात के काज!!

भोज विचारने लगा 'दृष्टि न होने पर भी इसने मुझे कैसे पहचान लिया? फिर सदेह निवारण करने के लिए राजा ने पूछा थोड़ा-बहुत कुछ दिखाई तो देता है न?

अन्धा - जी हों और तो कुछ दिखता नहीं एक मात्र अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है।

भोज - तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया?

अन्धा - महाराज आखे अन्धी है हृदय अन्धा नहीं है। अन्धे का सुसस्कृत नाम प्रज्ञाचक्षु है। चर्मचक्षु न होने पर भी प्रज्ञाचक्षु से आपको पहचान लेना कठिन नहीं है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता था। अन्यत्र आपसे मुलाकात होना कठिन था इसलिए मैं यहा आकर खड़ा हो गया यहाँ आपके सिपाहियों की लात-बात सहता और डाट-फटकार झेलता हुआ खड़ा रहा। सब मुझे अन्धा-अन्धा कहते रहे। आपने आकर मुझे अन्धराज कहा। मैं इसी से पहचान गया कि ये बोल महाराज भोजराज के होने चाहिए।

भोज सोचने लगा - मैंने कुलीनता और शिष्टता के खातिर ही इसे अन्धराज कहा। अगर मैं 'अन्धराज' न कहता और अन्धा कह देता तो मेरी गणना भी इन सिपाहियों की तरह हल्के आदमियों में ही होती।

राजा भोज ने उस अन्धे का दुःख तो मिटाया ही होगा मगर आप इस पर यह विचार करे कि परमात्मा नरमी से मिलता है या गरमी से? भगवान के अनेक विशेषणों में से एक विशेषण धर्मसारथी भी है। धर्मसारथी अर्थात् धर्म का रथ चलाने वाले। अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण चलाते थे। रथ चलाना नम्रता का काम है या उद्वण्डता का? रथ में बैठने वाला बड़ा है या रथ चलाने वाला? वास्तव में रथ चलाने वाला बड़ा है रथ में बैठने वाला नहीं। दूसरे को सकट में देखकर उसकी सहायता करना बड़प्पन है - आगे बढ़ने का मार्ग है।

कृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने गये थे। दुर्योधन ने उनके लिए उत्तमोत्तम भोजन की व्यवस्था की और सुन्दर महल रहने के लिये नियत किया। दुर्योधन सोचता था इस तरह कृष्ण का वश में कर लेने से मेरा काम सुगम हो जायेगा। फिर पांडवों का सहायक कोई नहीं रहेगा। मगर कृष्ण ऐसे-वैसे नहीं थे। उन्होंने दुर्योधन का आशय समझ लिया। उन्होंने कहा - मैं स्वागत सत्कार स्वीकार करने नहीं आया हूँ। मैं पहले काम की बात करूँगा। काम हा जाने पर भोजन करूँगा अन्यथा भाजन नहीं करूँगा।

आप पहले काम का दखत है या भाजन? को 'शत विहाय भाक्तव्यम्' अर्थात् सो काम छोड़कर पहले भाजन कर लेना चाहिये यही कहावत आज सर्वत्र प्रचलित हो रही है। मगर जो लोग कृष्ण की नीति का अनुसरण करते हैं उनका जीवन दूसरे ही प्रकार का होता है।

दुर्योधन सोचता था कि कृष्ण एक बार मेरा अन्न खालेगे तो मेरे वश में हो जाएंगे। मगर कृष्ण जैसे असाधारण चतुर पुरुष उसकी चाल में आने वाले नहीं थे।

दुर्योधन ने कहा — आप अभी आये हैं। रास्ते की थकावट है। भोजन और विश्राम कर लीजिए। उसके बाद आप जिस प्रयोजन से आये हैं उस पर विचार कर लेंगे।

कृष्ण टस से मस नहीं हुए। बोले — यह नहीं होगा।

विवश होकर दुर्योधन ने पूछा — आप क्या कार्य लेकर पधारे हैं?

कृष्ण ने कहा—मैंने पाण्डवों को समझा दिया है। तुम उन्हें सिर्फ पाँच गाँव दे दो जिससे वे स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें।

कृष्ण की माँग कितनी छोटी थी। मगर गर्वीले दुर्योधन ने कहा — आप जैसे ऊपर से काले हैं वैसे ही हृदय से भी काले हैं। आप पाण्डवों को स्वतन्त्र करना चाहते हैं मगर मैं जानता हूँ कि वे स्वतन्त्र हुए नहीं कि गजब दया नहीं। आज पाच गाँव उन्हें दे दिये तो कल वे पाँच सौ गाँवों पर कब्जा जमा लेंगे। ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात नहीं मान सकता। पाण्डव युद्ध में विजय प्राप्त करके चाहे सारा राज्य ले ले, बिना युद्ध किये तो उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं नहीं दूँगा।

सूच्यग्र नैव दास्यामि, विना युद्धेन केशव।

दुर्योधन का उत्तर सुनकर कृष्णजी ने कहा —

उद्धवा चल जाऊ विदुरा घरी

ऊच ऊच माडया नाही कामाच्या, सत झोपडी बरी।

दुर्योधनानी पकवान केले दुष्ट भाव अन्तरी।।

कृष्णजी कहते हैं — उद्धव! चल रथ हॉक। दुर्योधन के महल में नहीं रहना है विदुर के घर चल।

उद्धव ने कहा — विदुर के यहाँ चले तो मगर कहाँ आप महाराज आर कहा गरीब विदुर की झोपडी! वहा कहा आप ठहरेगे कहाँ घोड़े बधेगे और कहा रथ खडा किया जाएगा? काम न हुआ तो न सही आराम से रहने में क्या हर्ज है?

कृष्ण — तुम समझते नहीं हो ऊधो! जिस महल में बैठकर दुर्योधन ने छूत का झूठा खेल खेला और पाण्डवों का राज्य हडपा जिस महल में दुर्योधन अब भी उन्हें पाँच गाँव तक नहीं देना चाहता उस महल में मेरा रहना ठीक नहीं है। विदुर झोपडी अपने लिए भली है। विदुर किसी की भी परवाह

न करके धृतराष्ट्र को सच्ची बात तो कह देते हैं। उस झोपड़ी में न्याय की प्रतिष्ठा है। यह महल तो पाप का धाम है।

उद्धव! ठीक है पर वहाँ तो खाने को भी मिलना कठिन है?

कृष्ण - कुछ भी हो। प्रेम का घास-पात भी पाप के मेवा-मिष्ठान्न से लाख गुणा श्रेष्ठ है। पापी का अन्न पेट में जाने से अनिष्ट फल होता है।

कृष्णजी विदुर के घर चल दिये। विदुर उस समय घर पर नहीं थे। उसकी पत्नी थी। उसने मक्की-का दलिया बनाकर प्रेम से परोसा और आप भी साथ ही खाने को बैठ गई। वह अपने असाधारण अतिथि के स्वागत में इतनी तन्मय हो गई कि उसे भान ही न रहा। उसे जैसे कोई अलौकिक वेभ मिल गया हो। उसने केले छीले। गूदा आप खा जाती और छिलका कृष्णजी को खिलाती जाती। इतने में विदुर आ पहुँचे। अपनी आनन्द-विभोर और सुध-बुधहीन पत्नी का यह करतब देखकर बोले- 'अरी पगली, तू यह क्या गजब कर रही है?' विदुर की बात सुनी तो गृहिणी को होश आया। वह लज्जित होकर पछतावा करने लगी। मगर कृष्ण ने कहा - विदुरजी तुमने आकर रग में भग कर दिया आनन्द में विघ्न डाल दिया।

क्या कृष्ण को छिलके प्रिय थे? नहीं उन्हें सत्य प्रिय था प्रेम के वे भूखे थे। जहाँ सत्य हो, प्रेम हो वहाँ मधुरता के सिवाय और क्या होगा? इसलिए आज भी गाया जाता है- 'दुर्योधन घर मेवा त्यागे शाक विदुर-घर खाये कि वाह वा!'

दुर्योधन और भरत की स्थिति में अधिक अन्तर नहीं है। दुर्योधन कपटी था भरत नहीं। दुर्योधन ने छल करके अपने भाइयों का राज्य हथिया लिया था, भरत अपनी शक्ति के बल पर हथियाना चाहते थे। मगर अपने भाइयों का हिस्सा हड़पने की चेष्टा दोनों में समान है। हाँ प्रतिकार की पद्धति में अन्तर है। पाण्डवों ने युद्ध करके दुर्योधन का प्रतिकार किया जब कि भरत के भाइयों ने अहिंसा का अवलम्ब ले कर भरत का मुकाबिला किया। युद्ध करके दुर्योधन मारा गया लेकिन वह झुका नहीं। अन्त तक उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। मगर भरत चक्रवर्ती अहिंसा के आगे ऐसे पराजित हुए कि भीतर से भी और बाहर से भी एकदम नम्र हो गए। भरत के हृदय पर अहिंसा का जो प्रबल प्रभाव पड़ा दुर्योधन के हृदय पर हिंसा का वगैरह तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। कोरव-पाण्डव युद्ध में अनगिनत वीरा का संहार हुआ। महाभारत युद्ध का कारण भारत को ऐसी क्षति पहुँची कि जिसकी फिर पूर्ति ही न हो सकी। मगर भरत का भाइया ने जो पद्धति स्वीकार की उससे किरी

का कुछ भी अहित नहीं हुआ बल्कि जगत के सामने वे एक महान आदर्श उपस्थित कर गये। हिंसक और अहिंसक पतिकार में कितना अन्तर है और दोनों के परिणाम में कितना भेद पड़ जाता है? यह बात इन दो घटनाओं से स्पष्ट हो जाती है।

पाण्डवों के परामर्शदाता कृष्णजी थे और भरत के भाइयों के सलाहकार भगवान् ऋषभदेव थे। इससे इन दोनों की नीति का भेद भी हमारी समझ में आ जाता है। दोनों महापुरुष भारतवर्ष के सर्वमान्य पुरुष हैं। जैन और वैदिक दोनों परम्पराएँ दोनों को महापुरुष के रूप में स्वीकार करती हैं। फिर उनकी राजनीति का भेद समझना विशेषतः आधुनिककाल में उपयोगी होगी।

अहिंसक पतिरोध के सामने भरत एकदम निर्बल पड़ गए। उनकी शरीर ही नहीं बल्कि हृदय भी झुक गया। कुछ ही समय पहले जो गर्व से उन्नत हो रहा था वही अब बालक की भाँति रोने लगा।

बड़ा-बड़ा महल बनाय के, बढई मुझ ललचायो।

आग लगाई भाया घरे मुझ मन पछतायो।।

भरत कहते हैं — मैं बड़ी-बड़ी चीजों के भुलावे में भूल गया। अगर भुलावे में न आ गया होता तो आपको हरगिज न सताता और आपको मुनि न बनना पड़ता। गृहपतिरत्न ने मुझे सारी गृहक्रिया समझाई। मैं समझता था कि वह मुझे गृहस्थ बना रहा है पर वास्तव में उसने मुझे धोखे में डाल दिया। इसी कारण मैंने जिनके साथ खाया-पीया था और जो मुझे प्राणों की तरह प्यारे थे उन्हीं अपने भाइयों को सताने को उद्यत हो गया।

भाइयों मुझे एक बढईरत्न भी मिला है। वह 42 मजिल के महल बनाता है। उसने मेरे लिए ऐसा सुन्दर महल बना दिया है कि ससार का कोई भी महल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पहले तो उस बढई की नकल परके कोई महल बना ही नहीं सकता तिस पर भी मैंने आज्ञा जारी कर दी थी कि मेरे महल सरीखा महल और कोई न बनवावे। बढई में अजब स्फूर्ति है। वह चाहे जैसा महल आनन-फानन में बना सकता है। यह रत्न पाकर मैं अभिमान और बट गया।

शातिपाठ पुरोहित करे वैरी मुझ न सतावे।

मन वैरी हुआ म्हारो शाति तिणसू न पावे।।

मेरे यहाँ एक पुरोहितरत्न भी है जो शातिपाठ करने वाला और मन्त्र-अष्टुति आदि से वैरी का नाश करने वाला है। उसने मुझे विश्वास

दिलाया कि मेरे अजलि छूटने पर कोई वैरी नहीं रह सकेगा। उसके इस आश्वासन से मैं पागल हो उठा। मैंने सोचा — अब किसका सामर्थ्य है जो मुझे न माने। अगर कोई मुझे न मानेगा तो पुरोहित ही उसे भस्म कर देगा।

आज भी बहुत-से लोग भैरो-भवानी की मनोती मनाते हैं — अगर मेरे वैरी का नाश हो जाय तो मैं चूरमा-बाटी चढाऊंगा। सास-बहू में अनबन होने पर सास बहू के और बहू सास के विनाश के लिए ऐसी मनोती मनाती होगी। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जब दोनो ने दोनो के विनाश के लिए मनोती की तो भैरोजी दोनो का विनाश करेगा या किसी एक का? अगर वे दोनो का साथ ही विनाश कर दे तब भैरोजी बेचारे चूरमा-बाटी से वंचित रह जाएंगे। अगर दोनो का चूरमा-बाटी खाकर दोनो का विनाश करते हैं तो वह कृतघ्न ठहरते हैं। अगर किसी एक का विनाश करते हैं तो दूसरी की मनोती वृथा जाती है। वस्तुतः यह सब अज्ञान का परिणाम है। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति पुण्य और पाप के उदय से होती है। पुण्य और पाप के फल को कोई देवी-देवता पलट नहीं सकता।

भरत कहते हैं 'पुरोहित की शांति के गर्भ में घोर अशांति छिपी हुई थी। अगर अशांति न होती तो भाई साधु क्यों बनते और मुझे पश्चात्ताप करने का अवसर क्यों आता? शांति तो मैं तब समझता जब भाई भगवान् के पास न जाकर मेरे पास आते और मेरे पेर पड़ते। मगर ऐसा हो भी जाता तो मेरा अभिमान और बढ़ता। आपने भगवान् के पास आकर मेरा अभिमान मिटा दिया यह एक तरह से अच्छा ही हुआ।

भरत फिर कहते हैं — मेरा पुरोहितरत्न यत्र-मत्र के चमत्कार भी दिखलाता है। अब समझ ने जा गया है कि उसका शांतिपाठ अशांति का ढाढ बढाने वाला ही साबित हुआ।

ससार में सभी प्रकार की वस्तुएँ विद्यमान हैं परन्तु उनमें से कौन वस्तु उपादेय है और कौन हेय है? यह समझ लेना आवश्यक है। थोड़ी दूर के लिये मान लीजिए आपके सामने दो आदमी खड़े हैं। एक कहता है मैं तुम्हारी कमर की करधनी (कँदोरा) काटूँगा और दूसरा कहता है — मैं तुम्हारी गर्दन काटूँगा। उस समय आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि करधनी भले काटलो गर्दन मत काटा। इसी प्रकार ज्ञानी कहते हैं — एक यह स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म धर्म रूपी शरीर है। मेरा धर्म रूपी शरीर नहीं कटना चाहिए स्थूल शरीर भले ही कोई काट ल। आपका भी यही कहना चाहिए। पहले अनेक महापुरुषों ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने धर्मशरीर की रक्षा करने के लिए हाड-मांस के स्थूल शरीर को कट जान की परवाह नहीं की।

धर्म की रक्षा के लिए ही मेवाड में कितना खून बहा दिया गया? तेरह हजार स्त्रियाँ धर्म की रक्षा के लिये ही आग में कूदकर जली थीं। लेकिन आज तुच्छ वस्तु के लिए भी लोग धर्म को हार जाते हैं। जरा-सी बात के लिए कपट करना क्या धर्मशरीर का नाश करना नहीं है?

भरत कहते हैं — पुरोहित के शांति पाठ का फल हुआ अशांति। पर आप क्या सोचते हैं? आप तो जप और पाठ द्वारा दूसरे का अकल्याण नहीं चाहेंगे? लोग शांतिनाथ भगवान् की माला फेरते हैं, पर शत्रु का नाश करने के लिये। क्या यह उचित है? क्या यह धर्मशरीर को नष्ट करना नहीं है?

लक्ष्मी आई मुझ घर मैं अति हरषायो।

श्री शोभा भाया तणी हरता मन न घबरायो।।

भरत कहते हैं — भाइयो! मेरे यहाँ श्रीदेवी अर्थात् लक्ष्मी नाम की रानी आई। वह ससार की सर्वोत्कृष्ट महिला है। उसकी समानता वाली स्त्री ससार में दूसरी नहीं है।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में उसकी विशेषता बतलाते हुए कहा कि अन्य स्त्रियों के साथ सहवास करने से तो वीर्य और यौवन का नाश होता है किन्तु श्रीदेवी के साथ सहवास करने से इनकी उलटी वृद्धि होती है। एक हजार यक्ष उसके सेवक होते हैं।

‘ऐसी देव-सेवित स्त्री पाकर मुझे अत्यन्त अभिमान हुआ। मैंने सोचा — मेरे यहाँ ससार की सर्वोत्कृष्ट स्त्रीरत्न आया है फिर मेरे सामने मेरे भाई क्यों न झुकेंगे? उस लक्ष्मी ने भी मुझे सुमति नहीं दी। यही नहीं वरन् उसने उलटी कुबुद्धि दी। वह कहने लगी — आप मेरे नाथ हैं। सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। क्या मेरे देवों और देवरानियों को भी मेरे पैरों पर नहीं झुकाएँगे?’

चाहे श्रीदेवी ने ऐसा ही कहा हो या यह कवि-कल्पना हो, लेकिन श्रीदेवी को पाकर भरत को अभिमान हुआ। अतएव भरत कहते हैं — ‘उस लक्ष्मी को पाकर अगर मैंने आपको और आपने मुझको स्नेह की दृष्टि से देखा होता तो वह लक्ष्मी बड़ी गिनी जाती। मगर मैं उसे पाकर वत्सलता की लक्ष्मी को भूल गया। श्रीदेवी की अपेक्षा बन्धु-वत्सलता की लक्ष्मी मुझे अधिक शांति पहुँचा सकती थी लेकिन उस समय तो मैं अपने-आप को ही भूला हुआ था। इसी कारण मैंने आपकी शोभा हरण की है। आपके जिस मस्तक पर मुकुट शोभित था उस पर आज केश भी नहीं हैं। आपके जिन हाथों में वीर वलय थे और जिन्हें देख कर शत्रु सिहर उठते थे वे ही हाथ आज खाली हैं। अब मैं सिर्फ दया और आशीर्वाद के लिये ही उठते हूँ। आपके शरीर की लक्ष्मी

मैंने ही खोई है और मेरे ही कारण आपको साधु बनने की नौबत आई है। यह गर्व उस लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है।

मित्रो! विवाह होने के बाद आप तो अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करते? स्त्रियाँ ससुराल में जाकर अपने पति के हृदय में ऐसे भाव तो नहीं भरती, जैसे श्रीदेवी ने भरत के दिल में भरे थे? कहावत है—

एक उदर का ऊपना जामन जाया वीर।

औरत के पाले पड़्या नहीं तरकारी में सीर।।

पहले भाई—भाई शामिल खाते—पीते और रहते थे लेकिन जब से लुगाई आई तब से दूसरे तो भले ही जीम जाए, पर भाई के घर तो शाक—तरकारी भी नहीं पहुँचेगी। भरत तो अपने पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हैं पर आप भी अपनी दशा का विचार कीजिए। क्या आपसे यह आशा करूँ कि आप स्त्री की बातों में आकर भाई से लड़ाई करके अपना सर्वस्व खोएंगे? और क्या बहिनो से यह आशा रखूँ कि वे पति के परिवार को अपना ही परिवार मानेंगी और उस परिवार में पारस्परिक प्रेम की सरिता बहाएंगी?

गज चढ गयीं हूँ हुवो, तुम पर हुक्म चलायो।

अश्व अपूरव पावियो पन्थ विकट दौड़ायो।

भरत कहते हैं — भाइयों! मुझे एक हस्तीरत्न और एक अश्वरत्न भी मिला है। मेरा वह जयकुजर (हाथी) सब हाथियों में सिरमोर है। सारे भरतखण्ड में उसकी बराबरी का दूसरा हाथी नहीं है। ऐरावत हाथी के समान उस हाथी की गध से ही दूसरे हाथी भाग खड़े होते हैं। जब जयकुजर के ऊपर मणिजटित सुवर्णमय होदा सजाया जाता और चमर—छत्र से सुशोभित होकर मैं उस पर बैठता, तो ऐसा प्रतीत होता मानो मैं किसी पर्वत—शिखर पर बैठा हूँ और मेरे सामने कोई दूसरा किसी गिनती में ही नहीं है। उस समय मैं सोचता था कि असीम पुण्य के प्रभाव से मुझे यह हाथी मिला है पर आज समझ आने पर सोचता हूँ कि मेरे पाप का प्रभाव बढ़ाने के लिए ही वह मुझे मिला है।

ज्ञान श्रेष्ठ वस्तु है और पुण्य के प्रताप से उसकी प्राप्ति हाती है। लेकिन ज्ञान हाने पर अगर ज्ञानमद हो गया तो समझिए कि दूध भी दारु बन गया। फिर दारु सरीखा उन्माद पैदा करने वाला वह ज्ञानमद बुद्धि का विकृत ही करता है। इस प्रकार पुण्य से मिलने वाली वस्तु पाप का भी कारण बन जाती है और कदाचित् पाप से प्राप्त हुई वस्तु भी पुण्य का कारण बन जाती है।

भरत बोले — 'वह हाथी मिला था पुण्य के पभाव से पर मुझे उसका अभिमान हो गया। मेने सोचा — अगर मेरे भाई मेरे हाथी के साथ-साथ नीचे न चले तो इस हाथी का पाना ही वृथा हुआ।

भाइयो! मुझे कमलाभ नामक एक उत्कृष्ट घोड़ा मिला है। वह भी देवसेवित है। वह जैसे थल पर चलता है वैसे ही जल पर भी चलता है और आग पर भी चलता है। आग पर वह इतना तेज चलता है कि आग का दाग तक नहीं लगने देता। उस घोड़े के सामने मुझे आपके सब घोड़े टट्टू नजर आने लगे। मैं सोचने लगा — टट्टूओ पर सवार होने वालों को मेरे सामने झुकना ही चाहिये।

आपके पास घोड़ा न होगा तो मन का घोड़ा तो आपके पास है ही। आप मन के घोड़े पर सवार हैं। चक्रवर्ती को वैसा घोड़ा मिलना तो कठिन नहीं है पर जीवात्मा के लिए मनुष्य होकर मन का घोड़ा मिलना बड़ा ही कठिन है। आपको यह दुर्लभ मन रूपी घोड़ा प्राप्त हुआ है। अब आपको सोचना चाहिए कि आप उसे किस ओर दौड़ा रहे हैं? यह मन का घोड़ा ही है जो मनुष्य को सतों के चरणों में ले जाता है और यही वेश्या के घर भी पहुँचा देता है। इसकी दौड़ बड़ी तेज है। इस पर सवार होने वाले को सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो सवार सावधान नहीं रहता, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। यह घोड़ा असावधान सवार पर सवार हो जाता है और फिर नाना प्रकार के नाच नचाता है।

आत्मा के कल्याण और अकल्याण में मन प्रधान कारण है। कहा है—

मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयो ।

मन ही बंध और मोक्ष का प्रधान कारण है। मन ही स्वर्ग नरक और मोक्ष में पहुँचाता है। इसलिये प्रतिक्षण जाग्रत् रहकर मन रूपी घोड़े पर नियन्त्रण रखना चाहिए। मन की गति का अवलोकन करते रहना चाहिये और जब वह कुपथ की ओर जाने लगे तभी लगाम खींचकर उसे रोक लेना चाहिये और सुपथ की ओर ले जाना चाहिये। बेखबर होकर लगाम ढीली छोड़ देने से वह मुसीबतों के मार्ग में ले जाता है। जो घोड़ा हमें मोक्ष और स्वर्ग में पहुँचा सकता है उस पर सवार होकर क्या नरक में जाना उचित है? सातवें नरक में प्रायः सड़ी जीव ही जाते हैं और सड़ी वही कहलाता है जो मन-युक्त हो। दिना मन के छोटे जीवों को ऐसा भयकर नरक नहीं मिलता।

अब किरपा ऐसी करो, दुःख मुझ मिट जावे।

राज करौं स्वाधीन हो मुझ मन हुलसावे।।

भरतजी कहते हैं — भाइयो! मेरी अन्तिम प्रार्थना यह है कि आप मुझे कलक से बचा लीजिये। आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैंने सच्चे

हृदय से अपने कार्य की आलोचना की है। मैं बतला चुका हूँ कि किस प्रकार इस शैतानी सम्पत्ति के मुलावे में पड़कर मैंने आपको सताया है। आप मेरे भाई हैं। आप इस दुःख से मुझे बचा सकते हैं। आप लौट चले और स्वतन्त्र रहकर अपना राज्य भोगे। चक्रवर्ती होने का मेरा स्वप्न भग्न हो गया। मुझे इसकी लालसा नहीं रही। मेरा आपके साथ स्वामी-सेवक का नहीं भाई-भाई का सम्बन्ध रहेगा। मैं भगवान् ऋषभदेव का पुत्र हूँ और आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब आपको नहीं सताऊंगा। मेरी विनय मानकर आप घर लौट चलो।'

ऐसे प्रसंग पर आपकी राय मागी जाय तो आप क्या राय देंगे? आप शायद कह देंगे— 'मामला तय हो गया।' अब कोई झगडा नहीं रहा। अतः घर जाकर राज्य करना चाहिए। परन्तु मुनि कुछ और ही कहते हैं। उनका विचार निराला है। मुनियों के कथन पर ध्यान दीजिये —

राज दियो प्रभू ऋषभजी तुम पर बीती जी आण।

प्रत्यक्ष फल छे एहनो आगे परम कल्याण।

चिन्ता बान्धव! वारिये।।टेर।।

मुनियों का आश्वासन

भरत ने अपने सेवकों को हाथी घोड़े पालकी आदि सवारियाँ सजाने का और वस्त्राभूषण ले आने का आदेश दिया। अपने भाइयों से कहा— अब आप तैयार हो जाइये और जिस सवारी पर सवार होना चाहे और जैसे वस्त्राभूषण धारण करना चाहे वैसे करके घर चलिये। यह सब देख-सुनकर मुनियों ने कहा —

'भरतजी! आपने ठीक कहा है। हमने आपकी अलोचना सुन ली है और विश्वास रखिये आपके ऊपर हमारे अन्तःकरण में तनिक भी वैर-विरोध नहीं है। आप यह न समझें कि आपके दवाव के कारण ही हमने दीक्षा ली है। भगवान् ऋषभदेव ने हमें पहले जो राज्य दिया था उसमें ये काटे निकल गए। इन काटों से बचने का मार्ग खोजने के लिए हम लोग फिर भगवान् की शरण में पहुँचे। अबकी बार भगवान् ने हमें यह कटहीन राज्य दिया है। इस राज्य का प्रभाव आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस राज्य को पाते ही सर्वप्रथम आपके ऊपर ही इसकी आन चली। आप हमारे सामने झुक रहे हैं यद्यपि आपका झुकाने की हमारी लेशमात्र भी इच्छा नहीं है।

अगर हमने आपके दूत को सूखा-सा जवाब देकर लाटा दिया होता तो भगवान् की शिक्षा मानकर मुनि न बने होते और आपकी आज भी न मान

तो फल क्या होता? यही कि एक भाई दूसरे भाई का गला काटने का हथकण्डा हो जाता। मगर इस लोकोत्तर राज्य की प्राप्ति होने पर आप आनन्दगन्त होते हैं। यह भगवान् के दिये हुए इस राज्य का ही प्रताप है। क्या आप यह राज्य छुड़ा कर हमें फिर उसी राज्य में ले जाना चाहते हैं? जिसके लिए भाई भाई का पाण लेने को तैयार हो जाता है? आप यह भूल क्यों कर रहे हैं?

मुनियों का कथन सुनकर भरत कहने लगे — वास्तव में आपका कथन सर्वथा सत्य है। आपके धर्म का तेज पाकर ही मेरे हृदय का अधिकार मिटा है। आपने समय ग्रहण न किया होता तो मेरा मन शायद ही सुधरता।

मुनि कहने लगे — भरतजी! धर्म की थोड़ी-सी शरण लेने से तो तुम चक्रवर्ती भी हमारी आन में आ गये हो, अगर पूरी शरण लेगे तो जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। विश्वास रखिये, आपके प्रति हमारे हृदय में लेश मात्र भी वैर नहीं है। आपसे हमारा यही कथन है कि अगर आपसे राज्य नहीं छूटता हो तो कम से कम अहंकार अवश्य छोड़कर नम्रता धारण कीजिये। इससे आपका कल्याण होगा।

भगवान् ऋषभदेव के सभी पुत्र मोक्ष गये हैं, मगर पाठक जरा अपने विषय में भी विचार करले। उनमें किसी को सताने की किसी का हक छीनने की या अहंकार की भावना तो नहीं है?

कथा में विभिन्नता

भगवान् ऋषभदेव ने 98 पुत्रों को और 98 पुत्रों ने भरत चक्रवर्ती को जो बात समझाई थी वही बात क्षेमकर मुनि ने राजा दशरथ को समझाई। कथा आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है।

जैन साहित्य में दशरथ का पुत्र-शोक से विहल होकर मरना नहीं बतलाया गया है वरन् उन्होंने दीक्षा लेकर अपना और जगत् का कल्याण किया — इस बात का वर्णन विशद रूप से किया गया है।

प्रश्न हो सकता है — तब कौनसी बात सत्य मानी जाय? इस प्रश्न का लेकर कई लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं। मगर यह ऐसी बात नहीं कि जिसके कारण किसी को गड़बड़ में पड़ना चाहिये। मकान बनाने से पहले मकान का नक्शा बनवाना मकान बनवाना और मकान बनवाने की रिपोर्ट लिखना — ये तीन अलग अलग बातें हैं। एक ही मकान के सम्बन्ध में ये तीन बातें होती हैं। इसी प्रकार एक धर्मशास्त्र है एक धर्मशास्त्र की रिपोर्ट है और एक धर्मशास्त्र की कथा है। इनमें से यह धर्मशास्त्र की रिपोर्ट है।

धर्मशास्त्र की इस रिपोर्ट के आधार पर अनेक इतिहास बन सकते हैं। जब किसी एक ही कथा वस्तु के दो विवरण हमारे सामने उपस्थित हो तो हमें उनमें से वस्तु सम्बन्धी सामंजस्य खोजना चाहिए घटनाओं के पार्थक्य को प्रधानता नहीं देनी चाहिये। कथाओं में घटनाएँ प्रधान नहीं होती वरन् कथावस्तु ही प्रधान होती है। कथावस्तु को भलीभाँति प्रतिपादन करने के लिए घटनाओं की आयोजना होती है। अतएव हमें कथा पढ़ते समय उसके मुख्य भाग कथावस्तु का, जो कथा का प्राण है ध्यान में रखना चाहिये। ऐसा करने से किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी।

जैन साहित्य में राजा की दो दशाओं का वर्णन मिलता है — युद्ध करते-करते मर जाना या चोथेपन में दीक्षा लेना। अगर राजा लड़ाई में जीवित रहे तो चोथेपन में दीक्षा लेते हैं। राम के वन जाते समय रामायण के अनुसार भी कौशल्या ने कहा था — मुझे तुम्हारे वन जाने का दुःख नहीं है क्योंकि राजा चोथेपन में वन जाते ही हैं।

जैन साहित्य का उद्देश्य संसार में फँसे रहकर हाय-हाय करते हुए मरना नहीं, किन्तु सब कुछ त्याग कर सयम धारण करके आत्मा का शाश्वत कल्याण करना और संसार के सामने तप त्याग और सयम का आदर्श उपस्थित करना है। कोई भी जैनकथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये लिखी जायेगी अथवा यो कहना चाहिये कि जिस कथा में इस उद्देश्य की पूर्ति हुई होगी वही कथा जैन साहित्य में लिखी जायेगी। इस उद्देश्य के विरुद्ध कोई कथा नहीं हो सकती। तुलसीदासजी को पुत्र-स्नेह का आदर्श बताना था अतएव उन्होंने अपनी रामायण में दशरथ का पुत्र-शोक में मरना बताया है। वास्तव में तुलसी-रामायण कोटुम्बिक प्रेम का पाठ सिखाने में बजाव है। लेकिन इस आदर्श का फलित अर्थ यही नहीं होना चाहिये कि हर एक पिता को अपने पुत्र के वियोग के शोक में हाय-हाय करके मर जाना चाहिये।

कथाकार के सामने एक निश्चित उद्देश्य रहता है। कथा का वर्णन प्राण है। मेथिलीशरण गुप्त के साकेत को देखिये। व राम कथा में रामराज्य की बात लाए हैं और अपनी कविता द्वारा उन्होंने लागा का स्वराज्य का बोध कराया है। ऐसी स्थिति में पुत्र-शोक में मरना न बतलाकर जैन साहित्य में यदि दशरथ का विरक्त हाकर संसारत्यागी बनकर आत्मकल्याण में तप जाना बताया गया है तो यह स्वाभाविक ही है। भारतीय साहित्य दाह दण्ड

स्वीकार करता है और इसी से मानवजीवन की सफलता का मूल्य आकता है। यह आर्य जाति का सर्वसम्मत आदर्श है। फिर दशरथ का दीक्षित हो जाना क्या अनुचित है?

जैन साहित्य पुत्र-स्नेह को बुरा नहीं मानता लेकिन पुत्र-स्नेह में मर जाना कोई बहुत ऊँचा आदर्श भी नहीं मानता। जैन साहित्य अमरता का आदर्श उपस्थित करता है।

सारांश यह है कि किसी को स्वराज्य इष्ट है किसी को प्रेम इष्ट है किसी को सन्यास इष्ट है। जिसे जो इष्ट होगा, वही, उसकी कथा में प्रधान रूप से चमकेगा। उसकी कथा में उसी के अनुकूल कथा की सघटना होगी।

दशरथ का सत्संकल्प

राजा दशरथ को जरा ने जाग्रत कर दिया। वे सोते थे, तो जाग्रत हो गये लेकिन जो सोने का बहाना करते हैं, उन्हें कैसे जाग्रत किया जाय? देवल में रहने वाले कबूतर बाजे से कब डरने लगे? वे जानते हैं यह तो नित्य ही बजता है।

दशरथ के हृदय में अन्तःप्रेरणा उत्पन्न हुई। वे जाग उठे और उसी समय उन्हें मुनि की सहायता भी मिल गई। जो आदमी नदी पार करना चाहता है उसे अचानक ही अगर नौका मिल जाय तो कितनी प्रसन्नता होगी? दशरथ को भी ऐसी प्रसन्नता हुई। जब दशरथ भवसागर से पार उत्तरने की चेष्टा कर रहे थे तभी तारने वाला मुनि रूपी जहाज उन्हें मिल गया। अब आश्रय लेने में वे डील क्यों करेंगे?

दशरथ कहते हैं — मैंने भरत चक्रवर्ती की तथा रघुवशियों के पूर्वजों की बात सुनी। मैं उनकी कथा का मर्म पा गया हूँ। मैं भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करूँगा और बिछौने पर पड़े हुए तड़फड़ाते हुये प्राणत्याग नहीं करूँगा परन्तु अपने आत्म-कल्याण के मंगल मार्ग पर अग्रसर हो जाऊँगा।

इस प्रकार निश्चय करके दशरथ अपने महल में लौट आए। उन्होंने कहा —

पड़ी रह तू मेरी भव भुक्ति।

मुक्ति हेतु जाता हूँ मैं यह मुक्ति मुक्ति बस मुक्ति।

मेरा मानस-हस सुनेगा और कौन-सी युक्ति।

मुक्ताफल निर्द्वन्द्व चुनेगा चुन ले कोई शुक्ति।

यह मैथिलीशरण गुप्त की कविता है जो उन्होंने बुद्ध पर लिखी है। लेकिन यह कविता इस प्रकार की जागृति वाले सभी महात्माओं पर घटती है। यह वह साहित्य है जो सबके कल्याण के लिये रचा जाता है।

राजा दशरथ के सामने एक ओर विशाल साम्राज्य है खजाना है अपरिमित भोग सामग्री है शरीर-सम्पत्ति है राम-लक्ष्मण सरीखे सुपुत्र सीता सरीखी सुशीला पुत्रवधू और कोशल्या-सी पतिव्रता रानी है अर्थात् ससार की श्रेष्ठतम विभूति है और दूसरी ओर मुक्ति है। दशरथ को दोनों में से एक का चुनाव करना है। एक ओर भुक्ति है दूसरी ओर मुक्ति। एक ओर प्रेय है दूसरी ओर श्रेय है। इनमें से किसे ग्रहण किया जाय? ओर किसे छोड़ा जाय? दशरथ के हृदय में थोड़ी देर तक इस प्रकार द्वन्द्व चला। अन्त में उन्होंने यही निश्चय किया —

पड़ी रह तू मेरी भव-भुक्ति।

मुक्ति हेतु जाता हू अब मैं

मुक्ति मुक्ति बस मुक्ति।

दशरथ सोचते हैं — हे भवभुक्ति! तू यही पड़ी रह। तुझे चाहे राम सभाले या ओर कोई सभाले, मैं नहीं सभालूंगा। मैं राम-सा पुत्र पाकर भी क्या ससार में फसा-फसा ही मोत का शिकार बनूंगा? इसलिये तू राम के लिए रह। मैं जाता हू। मैं यह करने नहीं जाता कि —

लेकर फकीरी चाह करत अमीरी की।

काहे का धिक्कार शिर पगड़ी उतारी है।।

मैं केवल मुक्ति के लिये ही जा रहा हू। मेरा हस और कोई युक्ति नहीं सुनेगा। उसे मुक्ति के अतिरिक्त अब कुछ प्रिय नहीं है।

मन में बड़ी करामात है। यह कोवा भी बन जाता है आर हस भी बन जाता है। आप अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं?

एक दोने में मास रखा हा और दूसरे में माती हो आर हस तथा कावा आदि पक्षी वहा इकट्ठे हुए हो तो हस मोती की ओर ही जायगा आर कावा मास की ओर ही। मास मोतियों से बढ़कर चीज नहीं है लेकिन कावा अपन स्वभाव से लाचार है। मगर हस ऐसा नहीं है। 'क हसा मानी चुगे क भूया मर जाय। वह मास नहीं खायगा।

दशरथ कहते हैं — अब मेरा मानस हस ससार की प्रिय वस्तुओं का त्याग कर निर्वन्द्व होकर माती चुगगा।

‘इधर या उधर यह या वह की अनिश्चित स्थिति को द्वन्द्व कहते हैं। सरल भाषा में

यो करियो ने यो करस्यू रे भाडार भरियो ने फेर भरस्यू रे।

मूढ यो नही जाने अब भरस्यू रे मानव डर रे।

मानव डर रे चौरासी में घर है रे।

ससार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको पाने के पश्चात् सदा के लिये सब आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हो और फिर दूसरी चीज नहीं चाहिए। अगर कड़े हैं तो कठा चाहिए। दोनों ही हैं तो उनके लिये तिजोरी चाहिए। सोने के हैं तो हीरे के चाहिए। लाख रुपये हैं तो दस लाख चाहिए। भाग्य से दस लाख हो गये तो दस करोड़ की लालसा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार तृष्णा का कहीं अन्त नहीं आता। सुना था कि एक अग्रेज ने एक बहुत सुन्दर पलग खरीदा उस पलग के पीछे कुर्सी टेबल आदि फर्नीचर बनाने में साठ हजार रुपये खर्च हो गये। यही सब ‘द्वन्द्व’ कहलाता है।

दशरथ कहते हैं — मैं अब द्वन्द्व से निकल कर निर्द्वन्द्व होकर अपने मानस हस को मोती चुगाऊंगा। दशरथ आगे सोचते हैं—

अमृतपुत्र मैं हूँ अकाम, ओ क्षणभंगुर भव! राम राम।

रख अब अपना यह स्वप्नजाल मैं जागरूक हूँ ले संभाल।

निज राजपाट घन घरणि घाम अमृतपुत्र मैं हूँ अकाम।

रहने दे वैभव यश सौरभ जब हमी नहीं क्या कीर्ति लोभ।

तो क्षम्य करूँ क्यों हाय क्षोभ थम थम अपने को आप थाम।

अमृतपुत्र मैं हूँ अकाम।

राम—राम तो सभी कहते हैं मगर अधिकांश का उद्देश्य होता है—

राम नाम जपना पराया माल अपना।।

किन्तु दशरथ का राम—राम और ही प्रकार का है। वे कहते हैं — हे क्षणभंगुर भव! राम राम। जैसे इन्द्रधनुष थोड़ी ही देर में अनेक रंग दिखलाकर लुप्त हो जाता है और जिस तरह हाथी के कान और पीपल के पान चंचल होते हैं उसी प्रकार इस क्षणभंगुर नश्वर और चंचल शरीर—वैभव को मैं राम—राम करता हूँ।

जब कोई किसी से विदाई लेता है अलग होता है तब राम—राम किया जाता है। विदाई का राम—राम करने वाले बहुत मिलेंगे मगर दशरथ

की भाति राम—राम करने वाले कितने हैं? दशरथ जैसे राम—राम करने वाले निहाल हो जाते हैं।

दशरथ कहते हैं — मैं क्षणभगुर नहीं हूँ — मैं अमृत हूँ। और हे भव! तू क्षणभगुर है। तू जिस तरह नाशवान है, मैं वैसा नाशवान नहीं हूँ। मैं अमृत हूँ। मुझे जरा—मरण रोग छू नहीं सकते। तू इनसे घिरा हुआ है। मैं इतने दिनो तक तेरे साथ रहा, पर अब राम—राम करके तुझसे विदा लेता हूँ।

दशरथ के इस कथन से यह ध्वनि भी निकलती है कि हे भव! मैं अब तुझे राम के लिये छोड़ता हूँ। मैं तो जाता हूँ। बस, राम—राम।

हे भव! अगर तू समझता है कि इतने दिनो का गहरा सम्बन्ध छोड़कर अचानक चल देना कठिन है, तो सुन! कोई मनुष्य फूलमाला समझकर साप को गले में भले ही पहन ले लेकिन ज्यों ही उसे मालूम होगा कि यह फूलों की माला नहीं साप है, तो क्या वह उसे दूर करने में देरी करेगा? नहीं वह तुरन्त छोड़ कर भागेगा। इसी तरह मैंने तेरा क्षणभगुर रूप जान लिया है अतएव तुझे छोड़कर जाता हूँ। मैं अमृत—पुत्र हूँ। अकाम हूँ। अब तेरे भुलावे में नहीं आऊंगा।

अकाम का अर्थ है — किसी प्रकार की चाह न रखना। लोग जो—कुछ करते हैं अकाम होकर नहीं सकाम होकर करते हैं। जैसे रुपये देते हैं सूद की कामना से, उसी प्रकार भक्ति जप तप आदि करते हैं — स्वर्गसुख या यशकामना से। इस प्रकार कामना से प्रेरित होकर कार्य करना बनियापन है। बनियापन असली फल को नष्ट कर देता है। अतएव कोई भी धर्मकार्य करते समय निष्कामभाव होना आवश्यक है। जो कुछ करो भगवान को समर्पित करदो। भगवान को समर्पित कर देने से भव पार हो जाने का रास्ता साफ हो जाता है। जेनशास्त्र 'कामना' को नियाणा — निदान कहता है। निदान एक भयकर शल्य माना गया है।

दशरथ कहते हैं — हे क्षणभगुर मन! तूने अब तक मुझे अपना स्वप्न—जाल में बाध रखा था। अब अपना यह जाल समेट ले। अब मुझे पर जाल मत डाल। जैसे मछली को पकड़ने के लिये एक जाल होता है उसी प्रकार यह स्वप्न सासारिक माया का भुलावा भी जीव को पकड़ रखने के लिये जाल बन गया है। लेकिन जैसे रोहिताश्व मछली अपनी पूछ की फटकार से जाल को छिन्न—भिन्न कर देती है उसी तरह मैं भी तेरे स्वप्न जाल को तोड़कर फेंकता हूँ। मैं अब तक सो रहा था इसी कारण स्वप्न—जाल में फसा रहा। पर अब मैं जागरूक हूँ। अब मुझे कामना भी नहीं है इसलिये अपना स्वप्न—जाल समेट ले।

कहा जा सकता है कि राजसी वैभव की गोद में पले हो बड़े हुए हो कभी कष्ट की सूरत नहीं देखी। फिर अब साधु-अवस्था के घोर कष्ट कैसे सहोगे? सुनो—

गज चढि चलता गरव से सैन्या सजि चतुरग ।

निरखि-निरखि पगल्या घरे पाले करुणा-अग ॥

इन बातों का मुझे पर कोई असर नहीं होगा। सच तो यह है कि ससार के सुख-वैभव शरीर के साथ है। जब शरीर ही नहीं, तो इनकी सभावना ही क्या है? मैं शरीर का भी त्याग (ममत्व-त्याग) कर रहा हूँ तो वैभव को कहा ले रखूंगा?

पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।

अर्थात् चमड़ी के हट जाने पर शरीर में रोम कहा रहेगे?

मैं अक्षय सम्पत्ति प्राप्त करने में लगता हूँ। जो मेरी असली सम्पदा है जिसका मैं सच्चा स्वामी हूँ और जो मुझ से कभी न्यारी नहीं हो सकती, उसी अक्षय सम्पत्ति को मैं प्राप्त करूंगा। यहाँ का यश-वैभव मेरे किस काम का? मनुष्य इमारत वही खड़ी करता है, जहाँ उसे स्थायी रहना हो। चार दिन के बसेरे के लिये कौन पक्की इमारत बनवाता है? दशरथ कहते हैं—

क्या भाग रहा हूँ मार देख तू मेरी ओर निहार देख ।

मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम ॥

ओ क्षणमगुर भव! राम-राम ।

अगर कोई कहता है कि दशरथ से राज्य का भार उठाया नहीं गया, इसलिये डर कर भाग गये तो वही मेरी ओर देखे। मेरा बल-पराक्रम कम नहीं हो गया है। मैं राज्य के भार से घबराया नहीं हूँ। मुझमें राज्य का संचालन करने की शक्ति अब भी प्रचुर परिमाण में मौजूद है। किन्तु मैं निस्सार समझकर ही ससार त्याग रहा हूँ। अब तक मुझे यह विवेक प्राप्त नहीं हुआ था, अब हो गया है। मैं अब निस्सार को त्यागकर सार को ही पकड़ना चाहता हूँ।

दशरथ इतने पराक्रमी थे कि मरते-मरते भी अगर तीर फेंकते तो पहाड़ को छेद सकते थे। मगर जागृति आने पर उनके पराक्रम की दिशा बदल गई। अब तक जो पराक्रम ससार-भ्रमण के लिए था, वह अब ससार के अन्त में लगना चाहता है। 'जे कम्मे सूरा ते घम्मा सूरा' — जो कर्म करने में शूर होते हैं वे दिशा बदल जाने पर धर्म में भी शूर बन जाते हैं। वस्तुतः पराक्रम वही है दिशा भिन्न-भिन्न है। जिसमें पराक्रम ही नहीं है वह न कर्म में समर्थ होता है न धर्म में।

लोग समझते हैं — ससार छोड़कर साधु बन जाना अकर्मण्यता है उत्तरदायित्व से भाग निकलना है। मगर जिसे साधुता की मर्यादा का ज्ञान है, वह ऐसा नहीं कहेगा। साधु होकर अकर्मण्यता धारण नहीं की जाती। साधु प्रतिपल इतना कर्तव्यरत उद्यत और सलग्न रहता है कि कल्पना करना भी कठिन है। राजा अपने से हीनवीर्य और अल्पसाधनसम्पन्न शत्रु पर विजय प्राप्त करता है अपनी विशाल सेना की सहायता से और सहारक शस्त्रों से। मगर साधु जिन शत्रुओं से जुझता है वे बड़े ही बलवान हैं और उन पर भौतिक शस्त्रों का प्रहार काम नहीं आता। राजा के कर्तव्य का और उत्तरदायित्व का दायरा बहुत छोटा होता है उसके राज्य की भौगोलिक सीमा ही उसके उत्तरदायित्व की सीमा है। मगर साधु का कर्तव्य और दायित्व असीम है। राजा उसकी रक्षा करता है जो उसकी अधीनता स्वीकार करता है उसकी प्रजा बनकर रहता है। मगर साधु तीन लोक के स्थावर और जगम सूक्ष्म और स्थूल — सभी प्राणियों की समभाव से रक्षा करता है। वह किसी को अपने अधीन रखने का प्रयत्न नहीं करता है। वह स्वयं स्वाधीन है और प्राणीमात्र को अपनी ओर से स्वाधीनता वितरण करता है। राजा अपनी प्रजा से धन लेता है और उस धन में से प्रजा की उन्नति के लिए व्यय करता है मगर साधु अकिंचन है। उसे धन से कोई सरोकार नहीं। वह देना ही देना जानता है लेना उसके लिये त्याज्य है। राजा की सहायता के लिये अमला होता है मगर साधु बिना किसी अमले की सहायता के एकाकी ही अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह निस्पृह भाव से जगत के उत्थान के लिये उद्यत रहता है। इस प्रकार साधु के कर्तव्य की कोई सीमा नहीं है। अतएव उत्तरदायित्व से बचने के लिये साधुता स्वीकार नहीं की जाती किन्तु क्षुद्र उत्तरदायित्व के बदले असीम उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिये साधुत्व अंगीकार किया जाता है। हा साधुता के नाम पर ढाग चलाने की बात अलग है किन्तु ढाग करने के लिये कोई राजपाट आर वेभव—विलास नहीं छोड़ता। दशरथ फिर सावत हैं —

ओ क्षणमसुर भव! राम—राम।

**रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र वह कह कब तक है प्राणगात्र
भीतर भीषण ककाल गात्र बाहर—बाहर है टीमटाम।।ओ।।**

राम—राम जुहार या सलाम बिछुड़न के समय का सकत है। आप यह या ऐसा ही अन्य सकत लोग स प्रतिदिन करते हैं पर इस क्षणभंगुर ससार से भी कभी किया है? मात आने पर तो सभी करते हैं मगर जो लोग जीवित रहते ऐसा करते हैं वे धन्य हैं। ससार की सम्पदा का आज तक का

अपने साथ नहीं ले गया है। यही विचार कर दशरथ ससार को राम-राम करते हैं।

दशरथ कहते हैं—शरीर का यह सुन्दर रूप यौवन की निशानी है। मगर यौवन तो 'गिरीनदी-वेगोपमम् यौवनम्' है अर्थात् पहाड़ी नदी के वेग के समान है जो आने के बाद थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। ऐसे अस्थिर यौवन का भरोसा करके विवेकी पुरुष निश्चिन्त हो सकता है? शास्त्र में कहा है—

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोव चिड्डइ लम्बमाणए।

एव मणुआण जीविय, समय गोयम। मा पमायए॥

—उत्तराध्ययन

अर्थात् कुश की नोक पर लटकती हुई ओस का बूद कितनी देर ठहरेगी? पवन का हल्का-सा झोका लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ेगी। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन अस्थिर है। वह किसी भी समय समाप्त हो सकता है।

सकल्प की सराहना

राजा दशरथ ने मन ही मन जो विचार स्थिर किया था, उसे अमल में लाने का तत्काल निश्चय कर लिया। 'शुभस्य शीघ्रम्' इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए उन्होंने अपने सरदारों, उमरावों, रानियों और पुत्रों को बुलाकर उनके सामने अपना सकल्प प्रकट कर दिया। दशरथ बोले — मैं अब वृद्ध होने लगा हूँ। अतएव अब चोथेपन का सदुपयोग करना चाहता हूँ। आप सब मुझे वया सम्मति देते हैं? मैं रोते-रोते मरना नहीं चाहता किन्तु राम के लिये राज्य त्याग कर जन्म-मरण की जड़ ही काट देना चाहता हूँ।

दशरथ का समय भारतवर्ष का स्वर्ण-समय था। वह धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का समय था। दशरथ का प्रस्ताव उस समय की प्रचलित परिपाटी के अनुकूल ही था। अतएव यह प्रस्ताव सुनकर किसी को विस्मय नहीं हुआ। राजा लोग वृद्धावस्था में ऐसा ही किया करते थे।

दशरथ के प्रस्ताव का सभी ने एक स्वर से अनुमोदन किया। उमराव करने लगे — आपके सफेद बाल वृद्धावस्था के आगमन के चिह्न हैं। ये बाल जैसे पूछ रहे हैं — आप राम को राज्य देकर कब निवृत्त होंगे? महाराज! आपका विचार सर्वथा प्रशंसनीय है। आपने श्रेष्ठ कर्तव्य करने का निश्चय किया है। आपका पूर्वज जसा करते आये हैं आप भी कीजिये। हम अपने

स्वार्थ के लिये अपने हृदय की झूठी तृप्ति के लिये आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगे। हम सदा से आपके सहायक रहे हैं तो क्या अब बाधक बनेंगे?

आपके सामने राज्य पाने और राज्य त्यागने की दोनों बातें उपस्थित हो, तो आप किसे पसन्द करेंगे? आजकल राज्य त्यागना बहुत कठिन मालूम होता है, मगर उस समय राज्य स्वेच्छापूर्वक त्याग करना उसी तरह प्रसन्नता देने वाला समझा जाता था जैसे आजकल राज्य पाना आनन्ददायक माना जाता है।

जो राजा घर में पड़ा-पड़ा मर जाता था, उसके लिए तो जरूर चिन्ता की जाती थी, मगर कर्म-शत्रु को काटते-काटते मरने वाले के लिये तनिक भी चिन्ता नहीं की जाती थी। दीक्षा लेने वाले मार्ग में कोई बाधक नहीं होता था। हा, क्षणिक शोक अवश्य होता था मगर वह तो चार दिन के लिए आये मेहमान के जाने पर भी होता है। कन्या जब ससुराल जाती है तो उसे अपने पितृ-परिवार का त्याग करते समय शोक होता है और पितृ परिवार को भी उसके विछोह की वेदना होती है मगर दोनों ही यह बात भली-भाँति जानते हैं कि ससुराल जाना भी मंगलप्रद है। जब ससुराल जाना भी मंगलप्रद है तो दीक्षा लेना क्या अमंगल की बात होगी?

सरदारों और उमरावों का समर्थन पाकर दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे — सरदारों! तुम लोगो में धर्म-भावना है यह जानकर मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ। मुझे सरलता से आप लोगो की सहमति मिल गई। इतना ही नहीं किन्तु धर्मभावना के कारण न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करेंगे यह सोचकर भी मुझे बहुत सन्तोष है। अब मैं निश्चित होकर आत्म-कल्याण की साधना में लग सकूँगा।

दशरथ जरा ठहर कर फिर बोले — श्रेयष्कर कार्यों में विलम्ब करना उचित नहीं है। कल ही रामचन्द्र को राज-सिंहासन दिया जाएगा। आप लोग जाइये और तैयारी कीजिये।

राम-राज्याभिषेक की तैयारी एवं प्रजा की उत्सुकता

अवध की प्रजा में राम के प्रति जसा प्रेम था उसकी उपमा मित्ता कठिन है। राम के राज्याभिषेक का समाचार विजली की तरह अवध-भर में फैल गया। बालक से लगा कर बूढ़ तक हर्ष से विहल हो उठे। मंगलमूर्त रा

का राज्याभिषेक देखने की आतुरता और व्यगता से अवधवासी पागल हो गये। जहा कान लगाओ बस एक ही चर्चा है। सभी की जीभ पर एक ही बात।

अगर किसी दरिद्र को सबेरे राजगद्दी मिलने वाली हो, तो उसे वह रात कितनी बड़ी मालूम होगी जिसका अन्त होने पर उसे राज्य मिलना है? उसे वह उषा कितनी प्यारी लगेगी जिसके बाद होने वाले सूर्योदय पर उसे राज्य मिलना है? यही बात अवध की पजा के लिये कही जा सकती है। पत्येक नर और नारी का हृदय उत्कठा के साथ सोचता है — कब प्रभात हो और कब राम का राज्याभिषेक देखे। पजा को राज्य नहीं मिलता है, मगर उसकी प्रसन्नता ऐसी ही है कि मानो उसी को राज्य मिल रहा है।

अगर किसी पामाणिक पुरुष को कहीं का हाकिम बनाने की तैयारी की जाय और वह अपने में हाकिम बनने की योग्यता न पाता हो तो वह यही सोचता कि हाकिम बनने से साफ इनकार कर देना ही मेरे लिए योग्य है। इस तरह बुद्धिमान पुरुष उस पद को लेने से इनकार कर देता है, जिसकी जिम्मेवारी निभाने की ताकत उसमें नहीं है। फिर भी उसकी भावना यही होगी कि कोई बुद्धिमान पुरुष ही इस स्थान पर नियत किया जाय।

इसी प्रकार अवध की प्रजा सोचती है कि हम कब रामचन्द्रजी का राज्य देखें। अगर किसी पापी का राज्य देखना होता तो उत्सुकता न होती मगर ईश्वर की समता करने वाले महापुरुष का राज्य देखने के लिए कौन उतावला न होगा?

मित्रों की बधाई

राम के मित्रों को जब यह सवाद मिला कि हमारे मित्र रामचन्द्रजी का कल प्रातः काल ही राज्याभिषेक होने वाला है तो वे हर्षविभोर हो उठे। उनमें बहुत-से अपने मित्र का उत्कर्ष होते देखकर प्रसन्न थे और कुछ ऐसे भी थे जो राम के उत्कर्ष में अपना भी उत्कर्ष देखते थे। अपना उत्कर्ष देखने वाले साधने लगे — जब राम ही राजा हो जायेंगे तब हमें किस चीज की कमी रह जाएगी? ऊँचे-ऊँचे पद और हाथी घोड़े आदि सब अब हमारे ही होंगे।

अगर राम आपके मित्र हों तो आप उनसे क्या चाहेंगे? आप परमात्मा से पीठि उरते ह? पर किसलिए? केवल सासारिक तृष्णा पूर्ण करने के लिए

ही न। तृष्णा को क्षीण करने के लिए परमात्मा से प्रीति करने वाले विरले ही मिलेंगे और वे विरले ही निहाल होते हैं।

राम के मित्र दौड़ते-हाफते उनके पास आ पहुँचे। वे आये तो थे राम को बधाई देने और उनका अभिनन्दन करने के लिए पर हर्ष की अधिकता के मारे उनका बोलना बन्द हो गया। मुह से बात न निकली। जब भावों का उद्रेक बहुत प्रबल होता है तो जीभ थक कर हार मान जाती है।

राम ने मित्रों का अभिवादन करके कहा — कहिये इस समय कैसे आना हुआ कुछ कहिये तो सही। आपका चेहरा कहता है कि मन में कोई विशेष बात है, फिर आप मौन क्यों साधे हैं?

बड़ी कठिनाई से हर्ष का आवेग रोक कर एक ने कहा — कल अभिषेक होगा।

राम — किसका?

मित्र — आपका।

राम यह सुन कर उदास हो गये। राम को उदास देखकर उनके मित्र सोचने लगे — यह क्या हाल है? क्या हम कोई बुरा समाचार लाए हैं जो राम इस तरह उदास हो रहे हैं? फिर उन्होंने कहा — महाराज दशरथ ने आदेश दिया है कि कल सूर्योदय होने पर रामचन्द्र का राज्याभिषेक किया जायेगा। हम आपको यह शुभ समाचार सुनाने आये हैं लेकिन आपकी यह निष्कारण ओर असमयिक उदासीनता हमारी समझ में नहीं आती। आप क्या विपाद अनुभव करते हैं?

राम कहने लगे — मित्रों! आप मेरे सच्चे मित्र होते तो यह समाचार सुनकर मेरे पास आने के बदले पिताजी के पास गये होते। आपने उनसे निवेदन किया होता कि भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के होते हुए राम का ही राज्य क्यों दिया जा रहा है?

राम के मित्र कहने लगे — आप महाराज दशरथ के बड़ पुत्र हैं। बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। आपके होत हुए छोट पुत्र का राज्य किस प्रकार दिया जा सकता है? क्या आप रघुवंश की परम्परा तुड़वा कर उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं?

राम ने उत्तर दिया — मित्रों! आप लागा न मुझ समझा नहीं है। मैं परम्परा के लम्बे प्रवाह में बहने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। वास्तविकता का प्रतिपादन करना मेरा जीवन का नियम है। बड़ का राज्य दान और छात्र का न दान की परम्परा में वास्तविकता क्या है? यह परम्परा किस रागा में

आधार को लेकर खड़ी है? बड़ा कौन है? देने वाला अथवा केवल लेने वाला? अगर मेरे बदले मेरे किसी छोटे भाई को राज्य दे दिया जाय तो क्या मेरा बड़प्पन कम हो जायगा उस अवस्था में, जबकि मैं स्वयं ऐसा चाहता हूँ। मैं समझता हूँ अपने अधिकार का समझा जाने वाला राज्य छोटे को देने वाला इतना बड़ा होगा कि उसका यश ससार में नहीं समा सकता। वास्तव में बड़प्पन देने में है लेने में नहीं कम से कम मैं तो देने में ही बड़प्पन मानता हूँ।

मनुष्य गुणों से ही बड़ा होता है। देना एक बड़ा सद्गुण है और यह जिसमें हो वही वास्तव में बड़ा आदमी है। धर्म के चार भेदों में दान, शील, तप और भावना में दान का स्थान प्रथम है। यह शिक्षा शरीर से ही मिलती है। लेकिन ससार लेना ही लेना जानता है। लोग देने का महत्त्व भूल रहे हैं। मैं देना सिखाना चाहता हूँ।

तुलसी या ससार में, कर लीजे दो काम।

देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम॥

तुलसीदासजी ने इस दोहे में स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य को क्या लेना चाहिये और क्या देना चाहिये। लेने के नाम पर तो भगवान् का नाम लेना उचित है और अगर बहुत न दिया जा सके तो एक टुकड़ा भी दे देना अच्छा है।

भुजन्ते ते त्वद्य पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् ।

गीता में कहा है — जो केवल अपने लिये ही पकाता है, जिसमें दुखियों और भूखों को देने की भावना नहीं वह पापी है।

शास्त्रों में श्रावक के लिये अतिथि—सविभाग बतलाया गया है। व्रतनिष्ठ श्रावक अगर अतिथि के लिये विभाग न करे तो उसका व्रत भग्न हो जाता है। मुनि कभी आते हैं कभी नहीं आते अगर कोई दूसरा आवे तो उसे दिये बिना खाना गृहस्थ के लिये पाप बतलाया गया है। अगर आपको दो रोटी प्राप्त हो तो उनमें से ही एक टुकड़ा दे सकते हो। केवल लाओ—लाओ ठीक नहीं।

देने का अर्थ सिर्फ साधु को ही देना नहीं है। यह ठीक है कि पूज्यबुद्धि त्यागी पुरुष पर ही होती है लेकिन दया करके तो सभी को देना चाहिये। विद्याध्ययन समाप्त कर चुकने के पश्चात् शिष्य जब गुरुकुल का त्याग करके गृहस्थी में आने लगता था तो गुरु उसे अन्तिम उपदेश देते और कहते थे—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

श्रद्धया देय अश्रद्धया देय भिया देय हिया देय ।

अर्थात् हे शिष्य! तेरे पास जो वस्तु है वह दूसरे को श्रद्धा से देना अश्रद्धा से देना भय से देना लज्जा से देना ।

श्रद्धा अर्थात् सामर्थ्य से देना । कदाचित् देने का सामर्थ्य न हो तो भी देना । यह देख लेना कि किसको किस चीज की आवश्यकता है? जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे वही वस्तु देना । ऐसा न हो कि भूख से तड़फने वाले को तू वस्त्र का दान दे और ठंड से कापने वाले को रोटी बतलावे! ऐसा करना ठीक नहीं होगा?

दातव्यमिति यद्दान, दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्त्विक विदुः ॥

पात्र—अपात्र का निर्णय करके दिया हुआ दान ही लाभप्रद होता है । कई लोग जूते में मोहर रखकर भीख मागते हैं और कई लोग अधिक भिक्षा पाने के लोभ से अपनी आखें फोड़ लेते हैं । अतएव पात्र—अपात्र का निर्णय कर लेना । मतलब यह है कि श्रद्धा से भी दे और अश्रद्धा से भी ।

शोभा के लिये भी दान देना और यह भी न हो सके तो लज्जा के मारे दान देना । श्रेयस के लिये दान देना अच्छा है । किन्तु अन्ततः लज्जा के लिये ही देना । अगर लज्जा से दान नहीं दे सको तो फिर डर से ही देना । मगर राजा के डर से नहीं परलोक के डर से देना । ज्ञानपूर्वक दान दोगे तो ससार तरोगे ही अगर इस तरह न दे सको तो भी दान देने में कोई हानि तो है ही नहीं ।

रामचन्द्र कहते हैं — मित्रो! देना सबसे बड़ा सद्गुण है । अगर मैं बड़ा हू तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने छोटे भाइयों को राज्य दूँ । छोटे भाइयों को राज्य देने से मेरा महत्त्व घटेगा नहीं अपितु बढ़ ही जायेगा । मुझ में अनन्त राज्य पाने की शक्ति है । इस राज्य को देने से मेरी शक्ति का ह्रास नहीं होगा — विकास ही होगा ।

गुलिश्ता में एक कहानी आई है । एक बहुत मालदार अमीर था । उसका एक मित्र उसके पास आया । उसने देखा कि अमीर मित्र के शरीर पर कोई जेवर नहीं है कवल एक अगूठी है जो उसने बाय हाथ में पहन रखी है । आगत मित्र ने अमीर से कहा — मैं आपसे एक आश्चर्यजनक बात का मतलब पूछता हूँ । दाना हाथ में दाहिना हाथ बड़ा माना जाता है । फिर आपने दाहिने हाथ में जेवर न पहन कर बाएँ हाथ में क्या पहन रखा है? अमीर

ने कहा — आप समझे नहीं। दाहिना हाथ बड़ा है इसलिये तो उसने अपने छोटे बाएँ हाथ को अगूठी पहना रखी है। बड़े का काम छोटे की सेवा करना है।

आगत मित्र ने कहा — बाएँ हाथ में भी सबसे छोटी उगली में आपने अगूठी पहनी है इसका भी यही मतलब है? अमीर ने उत्तर दिया — जी हा अब आप समझ गये। वास्तव में जो छोटे में भी छोटा है उसे हमें भूलना नहीं चाहिये। उसी छोटे की बदौलत बड़े बड़े कहलाते हैं। इसलिये छोटे का बहुत महत्त्व है। उसका महत्त्व दिखलाने के लिये ही मैंने सबसे छोटी उगली में अगूठी पहनी है।

बड़े कहलाने वालों का बड़प्पन छोटों की सार-सभाल, सेवा-शुश्रूषा और प्रतिष्ठा करने में है। लेकिन आज इस तथ्य को कौन समझना चाहता है? बड़े लोग छोटों को हजम करके आप बड़े बनने की फिकर में रहते हैं। अपने देश के अपनी जाति के गरीबों की ओर किसका ध्यान जाता है? स्मरण रखो जाति में ही नहीं ग्राम में भी अगर कोई दुखी है तो उसका भार आपके सिर पर है। ग्राम में जो चीज जिस भाव होगी आपको भी वह उसी भाव में मिलेगी। ग्राम की शांति या अशांति आपके हिस्से में भी आयेगी। अतएव कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपने किसी ग्रामवासी को दुखी नहीं देख सकता। वह दुखी का दुख दूर करेगा और गिरे को उठायेगा।

रामचन्द्र के मुख से बड़े की व्याख्या और बड़े का कर्तव्य सुनकर उनके मित्रों को आश्चर्य हुआ। राम की समुद्र की तरह यह गम्भीरता आज उनकी समझ में आई। उनका उदार भाव देख कर वे बहुत प्रभावित हुए। अपने छोटे भाइयों के प्रति उनके हृदय में कितना वात्सल्य है! राम की त्यागवृत्ति राम को ही शोभा देती है। उन्होंने कहा — राज्य का मिल जाना आसान है मगर आपने आज हमें जो शिक्षा दी है उसका मिलना बहुत कठिन था। इस उदार विचार के लिये आपके आभारी रहेगे।

राम ने अपने मित्रों को जो शिक्षा दी उस पर आप भी जरा विचार कीजिये। आप किस साचे में ढलना चाहते हैं?

भरत का वैराग्य

जब भरत को पता चला कि पिताजी ने ससार त्याग कर दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो उनके मन में भी एक अपूर्व विचार आया। भरत ने विचार किया — पिता भी जब अनगार दीक्षा लेना चाहते हैं तो मुझे भी पिता

का अनुसरण करना चाहिए। अब तक मैं पिताजी के साथ खाता — पीता और आनन्द करता रहा हूँ तो क्या अब मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिये? मुझे क्या घर में ही रहना उचित है? पुत्र का कर्तव्य पिता की सेवा करना है। पिताजी अब तक राजा थे। सब प्रकार की सुख-सामग्री उन्हें प्राप्त थी। अनगिनत दास-दासिया हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रहती और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती थीं। ऐसे समय में मुझे सेवा करने का पूरी तरह अवकाश नहीं मिलता था। साधु हो जाने के पश्चात् उनकी सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और मेरी आत्मा का भी कल्याण होगा। इस प्रकार मेरे दीक्षा लेने से दोहरा लाभ है।

इस प्रकार विचार करके भरत दशरथ के पास पहुँचे। उन्होंने दशरथ से गद्गद होकर कहा—

भरत भणै प्रभुजी सुनो, मैं व्रत लेस्यू लार।

हेत न जाणो आपणो ते साचो ही गवार।

पहलो दुख तो एक ए विरह तुम्हारो होय।

अरु ससार बधारणो दो दुख देखे कोय।।

‘पिताजी! आपने जो विचार किया सो धर्म के अनुकूल तो है ही रघुवंश की परम्परा-परिपाटी के अनुसार भी उचित है। राजाओं का यह अंतिम कर्तव्य है। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।

पिता का ओर परमात्मा का दर्जा बड़ा ऊँचा बतलाया गया है। पितृप्रेम एक नैसर्गिक आकर्षण है जो छोटे से बालक में भी पाया जाता है। मेरी सासारिक अवस्था में माताजी का जब देहावसान हुआ तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी ने ही मेरा पालन-पोषण किया। मैं उन्हीं के पास रहा था। पिताजी ही मेरे माता थे। एक बार रतलाम जाते समय वे मुझे मामा के घर छोड़ गए। रात्रि में सो रहा था कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं धीरे-से उठा और किवाड़ खोलने लगा। किवाड़ों की आवाज से मामाजी की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा — कोन है? मैंने कहा — मैं हूँ। मामाजी ने पूछा — क्यों किवाड़ खोलता है? मैंने उत्तर दिया — भाईजी (पिताजी) के पास जाऊँगा।

रतलाम वहाँ से बीस कोस दूर था और मैं चार वर्ष का बालक था। फिर भी पिताजी का आकर्षण मुझे रतलाम जाने के लिये प्रेरित कर रहा था।

मनुष्य का बचपन में पिता पर इतना प्रेम होता है ता आग बत कर वह बढना चाहिय या घटना चाहिय?

बेटा झगड़त बाप से करे तिरिया से नेहु।
 बदाबदी से कहत हू, मोहि जुदा करि देहु॥
 मोहि जुदा करि देहु चीज सब घर मे मेरी।
 केती करू खराब, अकल विगरेगी तेरी॥
 कह गिरधर कविराय सुनो ओ मेरी मिन्ता।
 औसर पलटा खाय बाप से झगरत बेटा॥

ऐसे भाग्यशाली कुल विरले ही होंगे जिनमें पुत्रों की आयु-वृद्धि के साथ-साथ पितृ-प्रेम की भी वृद्धि होती है। अन्यथा यही दशा होती है जिसका वर्णन गिरधरराय ने किया है। सौभाग्य से भरत ऐसे झगड़ाखोर लड़को में नहीं थे। इसी कारण उन्हें पिता की सेवा करने का उत्तम विचार उत्पन्न हुआ।

दशरथ के पास पहुँच कर भरत ने कुछ प्रार्थना करने की आज्ञा माँगी।

दशरथ ने सोचा — मैं राम को राज्य दे रहा हूँ, कहीं भरत मुझसे राज्य मागने तो नहीं आया है? ऐसा न हो कि भरत मेरी दीक्षा या राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाल दे।

अन्त में दशरथ ने कहा — कहो तुम क्या कहना चाहते हो?

भरत — मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और वह यही कि आपके चरणों से मेरा वियोग न हो।

दशरथ — यह कैसे हो सकता है? क्या मुझे घर में ही रखना चाहते हो?

भरत — नहीं पिताजी मैं आपकी दीक्षा में विघ्न नहीं डालना चाहता किन्तु आपके साथ ही मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ।

भरत का विचार जानकर दशरथ चकित रह गये। उन्होंने कहा — तुम्हारा विचार उत्तम है। लेकिन तुम्हारी उम्र अभी दीक्षा लेने योग्य नहीं है। अच्छा काम भी उचित अवसर पर ही होना चाहिये। इसके अतिरिक्त तुम्हारी माता का तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। तुम माता की आज्ञा लिये बिना दीक्षा नहीं ले सकते।

भरत — पिताजी में दीक्षा अवश्य लेना चाहता हूँ। दीक्षा न लेने से मैं तो आपका वियोग होता हूँ और दूसरे ससार में जन्म-मरण करना पड़ता है। यह दोनों दुःख सहने की अपेक्षा आपके साथ दीक्षा लेकर जन्म-मरण की लड़काटना क्या बुरा है?

दशरथ — बुरा नहीं है वत्स! दीक्षा लेना बुरा नहीं है। बुरा होता तो मैं स्वयं क्यों दीक्षा का मार्ग ग्रहण करता? किन्तु प्रत्येक काम उचित रीति से होना चाहिये। अतएव अपनी माता की आज्ञा लिये बिना तुम दीक्षा नहीं ले सकते।

भरत — ऐसा ही है तो मैं माताजी के पास जाता हूँ। उनसे आज्ञा प्रदान करने के लिये निवेदन करता हूँ।

राज्याभिषेक में विघ्न

जैन रामायण का वर्णन

महाराज दशरथ ने रामचन्द्र का राज्याभिषेक करने का आदेश दे दिया था। उनका आदेश पाते ही अभिषेक की तैयारी आरम्भ हो गई। अयोध्या नगरी में घर-घर आनंद छा गया। नगर-निवासियों ने समझा मानो हमारे घर में ही उत्सव है। सुहागिने मंगलगान गाने लगी। उत्साह का पूरा उमड़ आया। राजप्रासाद एक विचित्रता से उभर रहा था।

इसके बाद जो घटना घट रही है उसका उल्लेख जैन रामायण में भी है और तुलसी-रामायण में भी है। किन्तु दोनों रामायणों में उस घटना के कारण में अन्तर देखा जाता है। तुलसी-रामायण में मन्थरा के उकसाने पर कंकेयी ने अपना धरोहर-स्वरूप वर दशरथ से मांगा है जबकि जैन रामायण में मन्थरा का कोई उल्लेख नहीं है। जैन रामायण के अनुसार कंकेयी को पता चला कि मेरे पति भी समय धारण कर रहे हैं और साथ ही पुत्र दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है ऐसी स्थिति में मैं सर्वथा निराधार हो जाऊंगी। श्रीरविषणाचार्य ने पद्मरचित में इस सम्बन्ध में लिखा है—

कथं न मे भवेद् भर्ता न च पुत्रो गुणालय ।

एतयोर्वरणे कुर्वे कमुपाय सुनिश्चितम् ॥

एव चिन्तामुपेताया परम व्याकुलात्मन ।

तस्या वरोऽभवच्चित्ते गत्वा च त्वरितं तत ॥

प्रीत्या परमया दृष्ट्वा सावष्टमं नराधिपम् ।

जगदध्यासने स्थित्वा तेजसा गुरुणान्विता ॥

सर्वेषां भू-भृता नाथ! पत्नीनां च पुरस्त्वया ।

मनीषितं ददामीति यदुक्ताह प्रसादिना ॥

वरं सम्प्रति तं यच्छं मह्यहं कीर्तिं समुज्ज्वल ।

दानेन तेऽखिलं लोकं कीर्तिर्धर्ममिति निर्गला ॥

अर्थात् रानी कैकेयी सोचने लगी — अपने पति और पुत्र को दीक्षा लेने से रोकने के लिये क्या उपाय करना चाहिए? इस प्रकार सोचते-सोचते उसका चित्त अत्यन्त व्याकुल हो गया। तब उसे 'वर' का स्मरण आया। वह उसी समय दशरथ के पास आ पहुची। बड़े प्रेम और आदर के साथ राजा की ओर देख कर वह अर्धासन पर बैठी और कहने लगी — नाथ आपने प्रसन्न होकर पहले सभी राजाओं और पत्नियों के समक्ष मेरी इच्छा के अनुसार वर देने के लिए कहा था। अब वह वर मुझे दीजिए। आप दानी हैं। दान की बदौलत आपकी कीर्ति ससार में भ्रमण कर रही है।

वर की याचना करने पर दशरथ बोले — 'प्रिये! मुझे भली-भाति स्मरण है। मैंने तुम्हें वर दिया था और वह धरोहर की तरह मेरे पास सुरक्षित है। अच्छा हुआ, तुमने उसे याद कर लिया। अन्यथा तुम्हारा ऋण मुझ पर चढ़ा रह जाता। अब मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होकर ही दीक्षा लूंगा।

रानी ने सोचा — अगर महाराज वर की याचना किये बिना ही दीक्षा लेने का विचार स्थगित कर दे तो वर मागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह सोचकर उसने कहा—

वद कि कृतमस्माभि येनासि त्यक्तुमुद्यत ।

ननु जीवितमायातमस्माकं त्वयि पार्थिव।

अत्यन्त दुर्घरोदृष्टा प्रव्रज्या जिनसत्तमै ॥

कथ माश्रयितु बुद्धिस्तामद्य भवता कृता ।

देवेन्द्रा सदृशैर्भोगैरिद ते लालितं वपु ।

कथचक्ष्यति जीवेश! श्रामण्य विविधं परम् ॥

अर्थात् राजन! कहिये हमसे क्या अपराध बन पड़ा है कि आप हमारा त्याग करने पर उतारू हो गये हैं। हमारा जीवन तो आपके ही सहारे है। आप हमें त्याग देगे तो हमारी क्या गति होगी? जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है कि साधु-दीक्षा बहुत ही कठिन है। उसका पालन करना सहज नहीं है। आपने किस कारण दीक्षा लेने का विचार किया है? प्राणेश! आपका शरीर बहुत कोमल है। इन्द्र के समान विपुल भोगों से इसका लालन-पालन हुआ है। यह कोमल शरीर उस कठिन दीक्षा को किस प्रकार सहन करेगा?

महारानी के इस स्नेहपूर्ण कथन का दशरथ पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उन्होंने समय धारण करने का पक्का विचार कर लिया था। किसी प्रकार का प्रलोभन उन्हें अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता था। अतएव दशरथ ने कहा—

वाञ्छित वद कर्तव्य स्वय यास्यामि साम्प्रतम् ।

अर्थात् हे रानी! मैं तो अब जाऊंगा ही। तुम्हारा जो इष्ट हो सो कहो। आप वर माग लो। मेरा निश्चय अब पलट नहीं सकता।

रानी ने देखा कि पति ने अटल निश्चय कर लिया है और उस में परिवर्तन की कोई गुजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में अब पुत्र को ही रखने का प्रयत्न करना उचित है। पुत्र भरत को समय से रोकने का एकमात्र उपाय यही दिखाई देता है कि उसके सिर पर राज्य का बोझ डाल दिया जाय। मगर भरत के लिये राज्य मागने का काम भी सरल नहीं था। रानी जानती थी कि इस कुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है। इस परम्परा के अनुसार रामचन्द्र ही राज्य का अधिकारी है। रामचन्द्र के राज्याभिषेक की तैयारी भी प्रारम्भ हो गई है। राम मेरा राजपरिवार का और प्रजा का भी बहुत प्यारा है। वह सब प्रकार से योग्य और विनीत है। मैं भले ही उसकी विमाता हूँ, मगर वह मुझे माता ही मानता है। मैं भी उसे भरत से कम प्रेम नहीं करती। अतएव भरत के लिये राज्य मागना मुझे शोभा नहीं देता। मगर ऐसा न करूँ तो भरत हाथ से जाता है। कोमल-वय भरत को मैं साधु अवस्था में कैसे देख सकूंगी? पति और पुत्र दोनों से वंचित होकर मैं क्या करूंगी? किस प्रकार जीवित रह सकूंगी?

केकेयी बड़े असमजस में पड़ गई। इधर कुआ उधर खाई की कहावत उस पर पूरी घटने लगी। अन्त में उसने विचार किया — राम स्वतः महान् है। उसकी महत्ता न राज्य पाने से बढ़ सकती है और न राज्य नहीं पाने से घट सकती है। भरत की राम पर जो अपरिमित श्रद्धा है वह कभी कम नहीं हो सकती। राम इतना उदार है कि भरत के राजा हो जाने पर भी वह भरत से प्रेम करेगा। ऐसी स्थिति में भरत अगर राजा हो जाए तो क्या हर्ज है। आखिर तो वह भी दशरथ का पुत्र और राम का भाई ही है।

हृदय को सबल बनाकर केकेयी ने यह विचार स्थिर कर लिया मगर जिहा से कहना उसके लिये असंभव हो गया। सोचन लगी — यह बात महाराज के सामने कहूँ कैसे? महाराज दशरथ मुझ कितनी क्षुद्र और नीच समझेंगे? इनके चित्त को आघात पहुँचा तो क्या होगा? इस प्रकार लज्जा और सकोच की मारी केकेयी मुख से बोल न निकाल सकी। थाड़ी दूर मोन साँपान के पश्चात् जब दशरथ ने वर-याचना का तकाजा किया तो आत्मन भाव से लज्जित होते हुए उसन जमीन पर लिख दिया—

इत्युक्त्वा लिखित क्षोणी प्रदेशिन्या नतानगा।

जगाद-नाथ! पुत्राय मम राज्य प्रदीयताम्।

रानी ने लज्जा से अपना मुख नीचा कर लिया। वह मुह से बोल न सकी। उगली से जमीन पर सिर्फ इतना लिख दिया — नाथ! मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दीजिये।

तुलसी-रामायण का विवरण

सगति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अतएव कोई कैसा ही बुद्धिमान नीतिमान होशियार और धर्मात्मा हो उसे बुरी सगत से बचना चाहिये। बुरी सगति का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, यह बताने के लिये ही यह कथा कही जा रही है। यह कथा जैन रामायण में नहीं है पर कथा का उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना है और इस कथा से भी शिक्षा मिलती है।

दशरथ की रानी कैकेयी कुलीन, बुद्धिमती और घर में फूट न होने देने की इच्छा रखने वाली कल्पलता के समान सब को प्रिय थी। लेकिन कुल्हाड़ी कल्पलता को भी काट डालती है कैकेयी अच्छे विचार की स्त्री होने पर भी कुसगति के कारण बुरी कहलाई। मन्थरा नाम की उसकी दासी थी। तुलसी-रामायण में कहा है—

देखि मथरा नगर बनावा मजुल मगल बाज बघावा।

पूछेसि लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि मा उर दाहू।

जैसे किसी फले-फूले बाग में कोई दुष्ट जाए और उसे बुरी दृष्टि से देखे उसी तरह मथरा उत्सव से भरी अयोध्या में निकली और लोगो के आनन्द को देखकर पूछने लगी — आज नगर में यह आनन्द किस निमित्त से हो रहा है? कोई उत्सव तो है नहीं फिर यह अपूर्व चहल-पहल किस बात की है?

मथरा की बात सुनकर लोग कहने लगे — तू राजपरिवार की दासी है फिर भी तुझे उत्सव का कारण नहीं मालूम है? कल राम का राज्याभिषेक होगा और महाराज दशरथ राज्य का भार त्याग कर आत्म-कल्याण के लिये वन को जाएंगे।

करहि विचार कुबुद्धि-कुजाति

होइ अकाज कवन विधि राती।

देखि लागि मधु कुटिल किराती

जिमि गव तकइ लेउ केहि माति।

राम को कल राज्य मिलेगा, यह सुनते ही मथरा के शरीर में आग लग गई। उस कुटिला दासी के मन में कुबुद्धि आई। वह सोचने लगी — कल राम राजा होंगे। अब क्या करना चाहिये? क्या उपाय किया जाय कि रंग में भग हो जाय। जैसे शहद लगा देख कर भीलनी सोचने लगती है कि यह शहद मैं किस प्रकार प्राप्त करूँ? इसी प्रकार मथरा कोई उपाय सोचने लगी। मथरा को ध्यान आया — अभी गनीमत है कि राम को राज्य मिलने में रात-भर की देरी है। इस रात में तो बहुत काम हो सकता है। मगर इस रात में मैंने पासा न पलट दिया तो मेरा नाम भी मथरा ही क्या? मैं ऐसा उपाय करूंगी कि राम को राज्य नहीं मिल पाएगा।

मथरा की कुबुद्धि भीलनी की बुद्धि के समान थी। शहद की मक्खिया बेचारी न जाने कहाँ-कहाँ से फूलों का रस ला-ला कर शहद रखने के लिए छत्ता तैयार करती हैं, उसमें मोम लगाती हैं और उस पर बैठ पर गुनगुनाया करती हैं। लेकिन भीलनी को इन सब बातों से क्या प्रयोजन है? वह निर्दयता के साथ शहद लूट लेती है मधुमक्खियों का सर्वस्व हर लेती है और वे बेचारी रोती रह जाती हैं।

मथरा ने राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाल कर पुरवासी रूपी मधुमक्खियों को दुःखित करने का निश्चय कर लिया। यद्यपि राम को राज्य न मिलने से मथरा को कोई लाभ नहीं था और राज्य मिलने से उसे कोई हानि भी नहीं थी फिर भी ईर्ष्या से अन्धा व्यक्ति ऐसी बातों का विचार नहीं करता। भीलनी शहद के लोभ से मक्खियों को सताती है पर मथरा को राम की राज्यप्राप्ति में विघ्न डालने से कुछ भी नहीं मिलेगा। वह दासी मिटकर रानी नहीं बन जाएगी। मगर अज्ञानी जीव निरर्थक ही अपना मुँह काला करके दूसरे का अनिष्ट करते हैं।

मरत माता पहुँ गई विलखानी का अनमनी असि कह हसि रानी।

ऊतरि देइ न लेई उसासू नारि-चरित करि ढारइ आसू।

मथरा कैकेयी की दासी थी। इसलिये वह दोड़ी हुई उसी के महल में पहुँची। वह थी तो कूबड़ी पर थी बड़ी चतुर। चतुर न होती तो इतना बड़ा साहस कैसे कर सकती थी? अपनी चतुरता के कारण वह रानी का प्रिय थी।

मथरा घोर दुःखी होने का स्वाग बनाती हुई अनमनी हाकर रानी के पास पहुँची। उसे इस स्थिति में देखकर रानी ने हस कर पृच्छा — आज तू अनमनी क्यों है? मगर मथरा न कुछ उत्तर नहीं दिया। वह लग्य — लग्य लाग लगी और त्रिया-चरित्र करके आसू वहान लगी।

रोना त्रिया-चरित्र का एक अंग है। मर्द वही है जो त्रिया-चरित्र में नहीं फसता।

कैकयी पूछने लगी — मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देती? तेरे रोने से जान पड़ता है कि आज कोई विशेष बात है।

हसि कहि रानि गालु बड तोरे, दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे।

तबहु न बोलि चेरि बड पापनि, छोडे स्वास कारि जनु नागिनी॥

कैकयी मथरा से कहने लगी — तेरी जीभ बहुत चलती है। जान पड़ता है आज तेरी जीभ चली होगी और उसी का नतीजा तुझे भोगना पड़ा है। मेरे कारण और लोग तो तेरे साथ रियायत कर देते हैं मगर लक्ष्मण किसी की बात नहीं सुनता। तूने उससे कोई बात कही होगी और उसने तेरी पूजा उतारी होगी। क्यों यही बात है न?

मथरा फिर भी कुछ न बोली। पिटारी में बन्द काली नागिन जैसे फुफकारती है उसी प्रकार वह भी लम्बे-लम्बे सास छोड़ने लगी।

किसी को काटने से नागिन का पेट नहीं भर जाता फिर भी वह बदनाम होती है और जिसे काटती है उसके प्राण चले जाते हैं। मथरा को राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से कोई लाभ नहीं था, फिर भी वह बदनाम हुई और सारी अयोध्या को उसने घोर पीडा पहुँचाई।

समय रानि कह कहसि किन कुशल राम महिपाल।

भरत लखन रिपुदमन सुनि भा कुबरिहि उर साल॥

मथरा को रोती देख रानी ने सोचा — यह बहुत रोती है तो कोई और बात होनी चाहिये। रानी को किसी अशुभ की आशका हुई। उसने पूछा — कहती क्यों नहीं क्या बात है? महाराज, राम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सकुशल हैं न? इन्हीं की कुशलता में सब की कुशलता है।

राम का नाम सुनते ही मथरा के अंग-अंग में आग लग गई। वह कहने लगी —

कत सिख देई हमहि कोउ माई। गरव करव केहि कर बल पाई॥

रामहि छाडि कुशल केहि आजू। जिनहि नरेश देत युवराजू॥

मुझे कोई शिक्षा क्यों देगा? मैं बोलूंगी किसके बल पर कि मुझे कोई शिक्षा दे? मुझे सिर्फ आपका बल है लेकिन आप ऐसे हैं कि बिना अपराध किये उलाहना देती हैं। अगर अपराध हो जायगा तब तो कहना ही क्या है? आप आगे की कुशल पूछती फिरती हैं पर अपनी कुशल का भी कुछ ध्यान

है या नहीं? रानी हो कर इतनी भोली हो? ऐसा भोलापन किस काम का? आप राम की कुशलता पूछती हो मगर आज राम के सिवाय और किसकी कुशल है? राजघराने वालों को राज्य ही प्रिय होता है। वह राम को मिल रहा है। उसके अतिरिक्त और उन्हें चाहिये ही क्या? महाराज कल ही राम को राज्य दे रहे हैं।

भा कौशल्यहि विधि अति दाहिन। देखत गर्व रहत उर नाहिन॥

देखहु जाइ न कस सब शोभा। जो अवलोकि मोर मन छोभा॥

आज अगर किसी का भाग्योदय हुआ है तो केवल कौशल्या का। आज उनके भाग्य पर चार चाद लग गए। उनके बेटे को राज्य मिल रहा है। वे राजमाता होगी। आप जाकर देख क्यों नहीं आती कि उनके घर कैसा आनन्द हो रहा है। आपको इन बातों का पता ही नहीं है। आप समझती हैं कि महाराज का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है। मगर उन्होंने पूछा भी सही कि राम को राज्य दू या नहीं? जहा देखो, राम और कौशल्या की चर्चा है। आपका नाम कौन लेता है? मुझे अभी तक इस षड्यन्त्र का पता नहीं था। अब मालूम हुआ कि आपके विरुद्ध भयानक जाल रचा गया है।

मथरा की इस प्रकार की बहुत-सी बातें सुनकर कैंकेयी ने जान लिया कि इसकी बातें प्रिय तो हैं मगर इसका मन मैला है। वह रुष्ट होकर मथरा से कहने लगी — अरी कुटिला! तुझे इस मंगल-कार्य में अमंगल कैसे सूझ रहा है? महाराज अवध का राज्य राम को देते हैं इससे अधिक खुशी का अवसर और क्या हो सकता है? राम बड़े हैं वे ही तो राज्य के अधिकारी हैं।

कैंकेयी की आंखें लाल हो गयीं। उसने कहा — खबरदार! मे सोने की कटारी पेट में भोंकने वाली नहीं हूँ। मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन तूने राम और कौशल्या की बुराई करके घर में फूट डालने की चेष्टा की तो तेरी जीभ खिचवा लूंगी। मैं समझ गई कि तू मेरा हृदय मलीन बनाना चाहती है। आयदा इस तरह की बात मत करना। इसी में तरी कुशल है।

कैंकेयी बड़ी बुद्धिमती और गुणवती थी। फिर भी कुसगति न उस धर दवाया। जब कैंकेयी जैसी स्वच्छ-हृदया रानी भी कुसगति के प्रभाव से न बच सकी तो आरो का क्या कहना है! अतः कुसगति से सदैव बचत रहना की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में जगह-जगह मथराएँ माजुद हो जा हिलमिल कर रहने वाले परिवारों में फूट और कलह के जहरीले बीज बँट रहे हैं और फिर तमाशा देखती हैं। ऐसा करने वाला चाह काइ पुरुष हो गा रानी

उससे दूर ही रहना चाहिये। साथ ही आपको सदैव स्मरण रखना चाहिये कि ऐसा करना घोर कुकर्म है अतएव आप किसी के परिवार को फोड़ने का प्रयत्न न करें।

काने खोरे कूबरे कुटिर कुचाली जानि।

तिय विशेष पुनि चेरि कहि भरत मात मुसकानि।।

कैकेयी कहती है — काने खोडे और कुबडे कुटिल होते ही हैं तिस पर स्त्री-जाति पर यह खास तौर पर घटती है और फिर स्त्रियों में भी दासी पर। अब तू चुप रह। फिर कभी मुह से ऐसी बात मत कहना। इतना कह कर रानी मुस्करा दी।

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति

अर्थात् जिसकी आकृति अच्छी होती है, उसमें गुण भी अच्छे होते हैं और जिसकी आकृति अच्छी नहीं होती उसमें अच्छे गुण भी नहीं होते।

रानी के इतना कहने पर भी मन्थरा अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुई जैसे दो-चार मक्खियों के काट लेने पर भी भीलनी शहद लेने के उद्देश्य से विचलित नहीं होती। मन्थरा जानती थी कि रानी का यह क्रोध क्षणिक है, एक उफान है जो अभी शांत हो जाएगा।

प्रियवादिनी सिख दीन्हेउ तोही, सपनेहु तो पर कोप न मोहीं।

सुदिन सुमगलदायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई।

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई यह दिनकर-कुल रीति सदाई।

राम तिलक जो साचेउ कालि मांगु देउ मनभावत आली।

कैकेयी के क्रुद्ध होने पर मन्थरा जब अनमनी-सी खड़ी हो गई तब रानी विचार करने लगी — मैंने इसे बहुत कठोर शब्द कह दिये हैं। अब तक मैं इसे बहुत प्रेम करती आई हूँ। आज इतने कठोर शब्द कह देना ठीक नहीं हुआ। इस तरह विचार कर रानी ने उससे फिर कहा — प्रियवादिनी! मैंने तुझ से कुछ कहा तो शिक्षा देने के लिये ही कहा। मैं तुझ पर तनिक भी नाराज नहीं हूँ। तूने अपनी ओर से अमंगल शब्द ही कहे हैं मगर उन में भी कुछ मंगल दिखाई दिया।

समझदार मनुष्य बुराई में से भी अच्छाई खोज निकालते हैं। आप अपने घर का कूड़ा-कचरा बाहर फेंक देते हैं लेकिन किसान उसी कचरे को खेत में डालकर अन्न उत्पन्न करता है।

रानी कहती है — तेरे कथन में मंगल यह है कि कल राम को राज्य मिलेगा। वास्तव में वह दिन धन्य होगा जब राम राजा होंगे। अगर तेरा वक्तव्य सच है तो माग मैं मुहमागी बधाई देती हूँ। राम को राज्य मिलने में इराई क्या है? तुझे इससे दुखित क्यों होना चाहिये?

कौशल्या सम सब महतारी रामहि सहज स्वभाव पियारी ।।

मो पर करहि सनेह विशेषी, मैं करि प्रीति-परीक्षा देखी ।।

राम का जन्म कौशल्या के उदर से हुआ है, लेकिन वे कौशल्या के ही हैं या कौशल्या को ही वे माता मानते हैं — यह बात नहीं है। राम के लिये सब माताएँ समान हैं, मुझे तो वह कौशल्या से भी अधिक मानते हैं। यह बात मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। मैं तो यही कहती हूँ—

जो विध जन्म देहि करि छोडू। होहु राम-सिय पूत पतोहू ।।

अगर मुझे फिर जन्मना पड़े और स्त्री बनना पड़े तो मैं यही चाहती हूँ कि राम सरीखा पुत्र और सीता सरीखी पुत्र-वधू ही मिले। मेरा सौभाग्य है कि इस जन्म में भी राम और सीता के समान पुत्र और पुत्र-वधू की प्राप्ति हुई है।

कैकेयी भरत की माता थी पुण्यवती थी, अच्छे विचार वाली थी। वह मथरा के कहने से तब तक नहीं डिगी जब तक कि उसकी खुद की बुद्धि नहीं बिगडी। अपने कुल की मर्यादा को जानने वाली और राम पर अपरिमित स्नेह रखने वाली कैकेयी भी अन्त में कुसगति के कारण गिर गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा व्यक्ति भी कुसग पाकर बुरा बन जाता है। जैसे डॉक्टर घाव को जहरीले कीड़े से बचाते रहते हैं उसी प्रकार अपने-आप को बुरी सगत से बचाना चाहिये। कैकेयी से आश्वासन पाकर मथरा ने कहा — मुझे क्या करना? मेरी तरफ से चाहे जो हो। मैंने आपको भलाई के लिये ही इतना कहा था। लेकिन जब आपको अपनी चिन्ता नहीं तो मुझे क्या लेना देना है? मेरे चिन्ता करने से हो भी क्या सकता है? पीछे आप ही पछताएंगी।

मथरा की इस बात से कैकेयी के मन में भ्रम ने प्रवेश किया। वह सोचने लगी — यह दासी चतुर है राजतंत्र जानती है और मेरा हित चाहन वाली है। राजतंत्र में छल-कपट भी चलता है अतएव होशियार तो रहना ही चाहिये। उसने मथरा को शपथ देकर कहा — तू सच बता वास्तव में बात क्या है?

फोरन जोगु कपार अभाग। मलेउ कहत दु ख रोरेहु लागा ।।

मथरा ने अपना सिर फोड़ते हुए कहा — महारानीजी मेरा भाग्य ही फोड़ने योग्य है। इसी कारण मेरी कही हुई अच्छी बात भी दूसरा का बुरी लगती है।

मथरा का हाथ पकड़ कर सिर फोड़न से रोक कर कैकेयी कहती लगी — तू कह तो सही कि असल में बात क्या है?

मथरा ने साचा — तीर निशाने पर लगना चाहता है। लेकिन बाल्य हुई बोली — अब मैं किस मुह से बात कहूँ? एक बार कहन का इनाम तो

आपने दे दिया। आपको वेही प्यारे हैं जो झूठी किन्तु मीठी-मीठी बात कहते हैं। सच्ची और खरी बात कहने वाली मैं बुरी लगती हूँ। खैर, मेरा क्या बिगड़ता है? मैं अब ठकुरसुहाती बात ही कहूँगी।

कैकेयी ने भरत की शपथ देकर कहा — तू सच कह। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई इससे इतना कहा। मुझे माफ़ कर और निडर होकर सारी बात कह।

रानी को बात सुनने के लिये आतुर देखकर वह फिर रोने लगी। रोते-रोते बोली — मैं आपका अहित नहीं देख सकती। इससे मैं आपसे कहने आई। मगर आपने मुझे कपटिन बताया और कुबड़ी आदि कह कर मेरी भर्त्सना की। मैं कुबड़ी हूँ इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो मेरे कर्म का फल है। आगे के लिए मैं बुरा काम करूँ तो मेरा दोष हो सकता है। आपने भरत की शपथ न दी होती तो मैं एक शब्द न कहती। आप राम और भरत को समान समझती हैं पर वे दिन चले गये जब दोनों समान थे। अब राम, वह राम नहीं रहे। अब वे जवान हो गये हैं। अब आप पर उनका वह प्रेम नहीं रहा है। आप इस भ्रम में हैं कि राजा आपको प्रेम करते हैं। अगर वे आपको चाहते होते तो राम को राज्य देने से पहले आपसे पूछते क्यों नहीं? उन्होंने आपकी सलाह ली है?

मूर्ख को बहकाने का यह एक सरल उपाय है कि अमुक काम के लिये तुमसे क्यों नहीं पूछा गया। मूर्ख मनुष्य सोचता है — अमुक काम भले ही अच्छा हो मगर मुझसे पूछे बिना कैसे हो सकता है? यह सोचकर वह उस काम में विघ्न डालने के लिये तैयार हो जाता है। बुद्धिमान् पुरुष ऐसा नहीं सोचते। वे काम के गुण-अवगुण को देखते हैं। अगर कोई काम अच्छा है फिर भले ही वह उनसे पूछ कर नहीं किया गया है तो भी बुद्धिमान् व्यक्ति उसमें विघ्न नहीं डालते किन्तु यथाशक्ति सहायता पहुँचाते हैं। वे सोचते हैं — मुझसे नहीं पूछा तो भी क्या हर्ज है? कार्य अच्छा है तो मुझे उसकी सराहना ही करनी चाहिये।

मथरा कहने लगी 'कोशल्या की नीति आपको मालूम नहीं है। वह ढली ही धूर्ता है। उसकी धूर्तता का पता मैं आज लगा कर आई हूँ। उसने धूर्तता करके राजा से स्वीकार करा लिया है कि कल ही राम को राज्य दे दिया जाय। राजा उसके बहकावे में आ गये हैं और कल राम को राज्य दे देंगे।

एक बात और है। सब रानिया कौशल्या के पेर छूने जाती हैं लेकिन मैंने आपको इस अपमान से इस कारण बचाया है कि आपका ओर कौशल्या का पद बराबरी का है। वह रानी है तो क्या आप रानी नहीं हैं? आप किसी छोटे घर की नहीं हैं। आप बड़े राजा की राजकुमारी हैं। कौशल्या के मन में इस कारण भी आपके प्रति द्वेष है। इस द्वेष का बदला लेने के लिए उसने यह षड्यन्त्र रचा है। इस षड्यन्त्र से आपकी जड़ उखड़ गई है। अब आपके दिन पलट रहे हैं। दिन पलटने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। सूर्य कमल को जीवन देता है मगर जड़ उखड़ जाने पर वही उसे सुखा डालता है। कौशल्या आपकी जड़ उखाड़ कर आपको अपने आगे नतमस्तक करना चाहती है।

मथरा की बात सुनकर कैकेयी काप उठी। उसने सोचा — वास्तव में ही यह मुसीबत का समय है। मथरा से उसने कहा — सखी, तेरा कहना सही मालूम होता है। आजकल रात्रि में मुझे बुरे स्वप्न भी बहुत आते हैं। अब मालूम हुआ — कौशल्या मेरा अहित करना चाहती है। तू मेरा भला चाहने वाली है। यह अच्छा हुआ कि तूने मुझे सावधान कर दिया।

कैकेयी जिस कौशल्या को अब तक अपनी बड़ी बहिन के समान समझती थी उसे पापिन और राक्षसी समझने लगी। जिस पति पर उसे अटल विश्वास था उसे कपटी समझने लगी। जिस राम को वह अपना ही पुत्र मानती थी और स्नेह करती थी, अब उसे अपना शत्रु समझने लगी। उसके लिये मानो सारी सृष्टि सहसा बदल गई। वास्तव में दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है — 'यथा दृष्टिस्तथा सृष्टि'। यह सब परिवर्तन होते कुछ भी देर नहीं लगी। कुसंगति के प्रभाव से इतना घोर परिवर्तन हो गया।

रानी कहने लगी — सखी मथरा! तूने खूब सचेत कर दिया मुझ मगर जिस आपत्ति का तू पता लगाकर आई है उससे छुटकारा पान का क्या उपाय है?

मथरा मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने प्रकट में कहा — उपाय न मालूम होता तो मैं इसकी खबर ही क्यों देती? मगर आप मेरी बात माना तो आपत्ति टल सकती है अगर किसी के फुसलाने में आ गई तो फिर मर किये कुछ न होगा। फिर आप जान, आपका काम जान।

रानी कहने लगी — तू मरी हितचिन्तिका है मेरी तू न मानूगी तो किसकी मानूगी? अगर मैं अपने पिता की पुत्री हूँ तो वही करूंगी जा दूँ कहेगी।

मथरा ने देख लिया कि रानी अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। तब उसने कहा — महारानी! क्या वह वरदान वाली बात भूल गई हो? वह वरदान अब काम आ सकता है। राजा चले जायेंगे तो फिर वरदान किस काम आयेगा?

कोई यह न सोचे कि भरत की माता जैसी समझदार रानी भी जब मथरा जैसी धूर्त दासी के कपट-जाल में फस गई तो औरों की क्या बात है? हम भी किसी के कपट-जाल में फस सकते हैं। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। एक मंत्र ऐसा है जिसे याद रखने पर कोई धोखा नहीं खा सकता। कैकेयी भले ही ठगी गई पर इस मंत्र का स्मरण रखने वाला कदापि नहीं ठगा सकता। यह कोई नियम नहीं कि जहा हाथी गिरे, वहा सभी गिरते हैं या सब को गिरना ही चाहिये। पुल पर जाते समय बड़े-बड़े तो गिर पड़ते हैं, लेकिन चीटिया कतार बाध कर चलती हैं तो वे नहीं गिरती। आपको कोई कितना ही भरमावे अगर आप श्रेय और प्रेय का विवेक रखेंगे तो आप धोखे में नहीं आएंगे। जगत् की धूर्तता से बचने के लिये श्रेय-प्रेय का विवेक ही महामंत्र है।

प्रेय वह है जो तत्काल अच्छा लगता है, मगर परिणाम जिसका भयकर होता है। श्रेय इससे विपरीत है। वह तत्काल चाहे अच्छा न लगे मगर उसका परिणाम कल्याणकारी होता है। श्रेय बात अगर शत्रु भी कहे तो ग्राह्य होनी चाहिये।

कैकेयी अगर श्रेय-प्रेय का भेद जानती होती तो एक क्या, सौ मथराए भी उसे नहीं बहका सकती थी। लेकिन कहावत है — 'लोभी के होते धुतारे भूखो नहीं मरते।' इस कहावत के अनुसार कैकेयी लोभ में पड़ी तो मथरा की बन आई।

आजकल व्यापार के नाम पर सट्टे का बाजार गरम है। लोग तेजी-मदी के लोभ में पड़े हैं। आपको अपने आधीन रखने के लिये कई-एक साधु भी तेजी-मदी बताने लगे हैं। इस प्रकार लोग स्वार्थ में पड़ कर यह नहीं देखते कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है? साधु भी श्रावकों को अपने हाथ में रखने की चिन्ता में पड़ गये हैं। किसी ने कहा है—

गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव।

दोनों डूबे बापड़े चढ़ पत्थर की नाव।।

लोगों को प्रेय भला मालूम होता है पर श्रेय-साधन में ही सच्चा कल्याण है। रावण को अगर राम अच्छे लगे होते तो वह भी वहा दोड़ा आता और दर सीता को देख सकता था। मगर उसने तो सिर्फ प्रेय देखा और श्रेय

की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी कारण लोग उसे राक्षस कहने लगे। अगर उसने प्रेय के साथ श्रेय भी देखा होता तो वह राक्षस नहीं कहलाता और उसका काम भी हो जाता। अगर आप प्रेय का त्याग नहीं कर सकते तो श्रेय को भी मत भूलो।

कैकेयी चित्त मे यो आई, कि वर भूपति से मैं पाई।

भरत को राजपद बिठाऊ, राजमाता पद मैं पाऊ।

मथरा ने रानी से कहा — आपकी जड़ उखड़ गई तो फिर कुछ नहीं बनेगा। खेती के सूख जाने के बाद वर्षा होने से कोई लाभ नहीं। अभी मौका है। वरदान का उपयोग करना हो तो जल्दी करो। राजा से भरत के लिए राज्य माग लो। भरत राजा होंगे और आप राजमाता होंगी तो सब लोग आपकी आज्ञा मानेंगे, अन्यथा कोई टके सेर भी नहीं पूछेगा। यही अन्तिम रात्रि है जिसमें आपके भाग्य का निर्णय होना है। सवेरा होते ही बाजी हाथ से जाती रहेगी।

रानी ने मथरा से कहा — तूने ठीक मोके पर चेता दिया। तू मेरी सखी है। मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब तू मेरी दासी नहीं सखी होगी।

मथरा बोली — नहीं महारानी मैं सखी नहीं बनना चाहती। आपकी दासी रहने में ही मुझे सुख है। मैं अपने लिये कुछ नहीं चाहती। मेरा एक ही उद्देश्य अपनी स्वामिनी की भलाई सोचना और सेवा करना है।

रानी प्रेय पर लुभाई यह बात आप भी पसन्द नहीं करेंगे। आप रानी के इस कार्य को बुरा मानेंगे। और ऐसा मानना स्वाभाविक भी है। मगर रानी के कार्य को बुरा समझने से आपका हित नहीं होगा। आपको अपनी ओर देखना होगा। रानी की जिस बुराई को आप पसन्द नहीं करते वह बुराई अगर आपमें मौजूद है तो उसे भी आप बुरा समझें और त्याग दें। ऐसा करने से ही आपका कल्याण होगा। आपके सामने श्रेय का विघात करने वाला प्रय आवे तो आप उसे त्याग दें और श्रेय को ही स्वीकार करें तभी समझना चाहिए कि ककयी के उदाहरण से आपकी शिक्षा ग्रहण की है। या तो श्मशान का वराग्य सभी को आता ही है पर भाग्यशाली वह है जिसके अन्तःकरण में वह वराग्य टिका रहता है। आप अपनी आत्मा के कल्याण की चिन्ता कीजिये। आत्मा और शरीर का भिन्न-भिन्न समझ कर श्रेय और प्रेय पर ध्यान दीजिये तो अवश्य आपका कल्याण होगा।

श्रेय और प्रय सदा आपके सामने आते रहेंगे। मैं कितनी ही व्याख्यात दूँ, श्रेय और प्रय की चर्चा समाप्त नहीं हो सकती। या तो बात बहुत छायी

है और स्मरण रखी जा सकती है। अगर मोह की प्रबलता न होने दी तो उसके आचरण में भी कोई कठिनाई नहीं होगी।

धर्म-पुण्य आदि की बातें श्रेय हैं और तत्काल प्रिय लगने वाली किन्तु परिणाम में अप्रिय प्रतीत होने वाली बातें प्रेय हैं। इन दोनों की मूर्ति आमने-सामने सदा आती रहती है। कल्याण-अकल्याण की बात न केवल बाहर ही वरन् अन्तःकरण में भी सदैव उत्पन्न होती रहती है। मगर श्रेय को अपनाने और प्रेय का त्याग करने की क्षमता प्राप्त करने में ही बलिहारी है। इसी में मानवीय विवेक की सार्थकता है।

कहा जा सकता है — प्रेय छूटता नहीं है। लम्बे समय के सस्कार आत्मा को प्रेय की ओर ही आकर्षित करते हैं। मगर यह कथन दुर्बलता का द्योतक है। आत्मा में अनन्त शक्ति है। आत्मा अपने किसी भी सस्कार पर विजय प्राप्त कर सकती है। अगर सस्कार अजेय होते तो महात्माओं का उपदेश देना निरर्थक ही होता। भूतकाल में अनेक आत्माओं ने अपने कुसस्कारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है। उन्होंने दुर्बल आत्माओं का पथ-प्रदर्शन किया है। उस पथ पर चलकर हम भी आत्मविजेता बन सकते हैं। आत्मविजय कोई असम्भव कल्पना नहीं है। वह एक सुसाध्य साधन है। इस साधना के साधन शास्त्रों में वर्णित किये गये हैं। उनमें से एक साधन यह है—

सुमर रे सुमर रे सुमर रे श्रेयास जिनन्द सुमररे।

अगर प्रेय में यह शक्ति है कि वह आत्मा में चिपट कर बैठ जाता है तो परमात्मा के नाम में भी वह शक्ति है कि वह उसे निकाल कर फेंक देता है। जब आपके अन्तःकरण में कुमति उत्पन्न हो उस समय आप परमात्मा को स्मरण करें और परमात्मा को आगे कर दें। फिर देखो किस प्रकार आपकी रक्षा होती है और आपको कैसा आनन्द आता है?

भरत की माता कैकेयी के सामने श्रेय और प्रेय दोनों थे। श्रेय यह था कि राम के राजा होने में और दशरथ तथा भरत के दीक्षा लेने में वह विघ्न न डालती। प्रेय यह था कि भरत राजा हो और राम को राज्य न दिया जाय। कौशल्या राजमाता न बनने पावे मैं राजमाता की पदवी प्राप्त करूँ। ये दोनों विकल्प उसके सामने खड़े थे। उसे इन दोनों में से किसे लेना चाहिये था और किसे छोड़ना चाहिये था? कैकेयी आपकी सम्मति लेती तो आप उसे क्या कहते?

आप कहेंगे — 'हम यही सलाह देते हैं कि राम को राजा बनने दें और दशरथ के साथ भरत को दीक्षा लेने दें।

मगर यह बात पराये घर की है इसीलिये आप सरलता से ऐसी सलाह दे सकते हैं। घर में ऐसी घटना घटने पर भी आपकी यह न्याय-बुद्धि कायम रहनी चाहिये। आप कैंकेयी को जो सलाह दे सकते हैं वही सलाह अपने हृदय को दोगे तो आपका कल्याण होगा। आप जिस बात की प्रशंसा करते हैं, जिस बात को हृदय से अच्छा समझते हैं उसे अपनाने में पीछे क्यों रह जाते हैं?

कल्पना कीजिये, कोई सेठ अच्छी-अच्छी भोज्य वस्तुएं थाल में लेकर भोजन करने बैठा है। दूसरा आदमी वहां आया और तरह-तरह से उन वस्तुओं की प्रशंसा करने लगा। उसे प्रशंसा करते देखकर सेठजी ने कहा — मित्र! आओ दो कौर तुम भी ले लो। वह प्रशंसक पुरुष भोजन का आमंत्रण पाकर भी भोजन नहीं करता। वह कहता है — नहीं मैं खाऊंगा नहीं। अब ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? यही कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं की तू प्रशंसा करता है वे तेरे सामने हैं। तू चाहे तो उन्हें ग्रहण कर सकता है। फिर भी अगर ग्रहण नहीं करता तो तेरी तकदीर फूटी है।

आप भोजन की बात में शायद ऐसी भूल न करे, मगर जहां स्वार्थ-त्याग का प्रश्न उपस्थित होता है वहां भूल जाते हैं। जब कैंकेयी की कथा कही जाती है तब आपकी न्यायबुद्धि एकदम जाग उठती है और आप कैंकेयी को सलाह देने के लिये तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज न राम है न कैंकेयी है। कदाचित् वे होते तो भी आपकी सलाह को न मानता? इसलिये उनकी बात छोड़ो। अपनी तरफ देखो। महापुरुषों ने जो पकवान खाए हैं उन्हीं पकवानों का थाल आपके सामने मौजूद है। अगर आप पूरी तरह नहीं खा सकते तो दो कौर ही लो। इतने पर भी आप तैयार नहीं तो यह आपका सोभाग्य नहीं कहा जा सकता।

भरत—से सुत को निस्सदेह रखू मैं कर उपाय निज गेह।

पवन भी मानो उसी प्रकार शून्य में करने लगा पुकार

गूजते थे रानी के कान तीर—सी लगती थी वह तान।

रानी की भावना पलट गई। वह सोचने लगी कि मुझ यह सखी न मिलती तो मेरी क्या गति होती? मे आपत्ति के वहाव में वह जाती और मेरी पुकार पर कोई कान न देता।

अब कैंकेयी ने निश्चय किया कि मैं भरत के लिये राज्य मांगूंगी। मगर भरत राजा हागा आर में राजमाता वनूंगी। कोशल्या मुझसे दूर रह कर

जो-कुछ करना चाहती है वह मैं नहीं होने दूगी। वह मुझे अपने अधीन रखना चाहती है मगर मैं उसे अपने अधीन रखूगी। मैं राजा से वर माग कर उसका षडयंत्र विफल कर दूगी।

इस प्रकार सकल्प करके रानी ने बढ़िया वस्त्र और आभूषण उतार दिये। फटे-पुराने कपड़े पहन कर वह कोपभवन में जाकर पड़ रही।

अयोध्या उत्साह-आनन्द में मग्न है। इधर दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी करवा रहे हैं उधर कैकेयी कोपभवन की मेहमान बन गई है। राजभवन में क्या हो रहा है दशरथ को कुछ पता नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं - किसी बात पर गर्व मत करो। तुम जिस बात के लिए गर्व कर रहे हो, उसके विरुद्ध कहा क्या हो रहा है, इसका तुम्हें क्या पता है?

राम और सीता का विचार-विनिमय

यह मुझे एक बात और कहना है। यह बात बार-बार मेरे चित्त में उद्भूत होती थी लेकिन किसी कवि की कल्पना में नहीं मिलती थी। मैं सोचता था - भारत के अनेक कवियों ने राम का चरित्र लिखकर अपनी काव्यकला - कुशलता प्रकट की है और अपनी कविता को अमर बनाया है। लेकिन राम के अलौकिक चरित्र पर अपूर्वक प्रकाश डालने वाली एक बात किसी भी कवि की कविता में क्यों नहीं मिल रही है? सच्ची बात किसी कवि की कल्पना में होनी तो चाहिये। आखिर यह बात नहीं। वह बात यह है-

इस समय क्या करते थे राम हृदय के साथ हृदय-संग्राम।

उच्च हिमगिरि से भी वे धीरे सिन्धु सम थे सम्प्रति गम्भीर।

उपस्थित वह अपार अधिकार, दीख पड़ता था उनको भार।

हाय वह पितृ वत्सलता भोग, और निज बाल्यभाव का योग।

विगत-सा समझ एक ही सग शिथिल-से थे उनके सब अंग।

कहा वैदेही ने - हे नाथ! अभी तक चारों भाई साथ।

भोगते थे सब सम सुख भोग व्यवस्था में रह रही वह योग।

जिस समय दशरथ राज्याभिषेक के मंगल कार्य की तैयारी कर रहे थे पुरज्ज आनन्द मना रहे थे और उत्सुकता के साथ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे कैकेयी कोपभवन में पड़ी थी। उसी समय राम क्या सोच रहे थे? राम को जब राज्याभिषेक की खबर लगी तब से ही वह गम्भीर विचार में डूब गया था।

हमें राम के चरित्र पर ही ध्यान देना है। राम के चरित्र की पूर्णता पदों पर ही कफ़ी आदि के चरित्रों का उल्लेख किया जाता है।

मगर और सब चरित्र प्रासंगिक हैं। असली उद्देश्य तो राम का चरित्र प्रकट करना ही है।

साधारण मनुष्य को दो पैसे के लाभ की सभावना देखकर प्रसन्नता होती है। फिर राम को तो स्वर्ग जैसा राज्य मिलने वाला है। उन्हें कितना हर्ष होना चाहिये? मगर उनका चरित्र और ही कुछ शिक्षा देता है। कवि का कथन है कि राम उस समय अपने हृदय के साथ स्वयं ही सग्राम कर रहे थे। वे सोचते थे — क्या मैं राज्य करने के निमित्त जन्मा हूँ? मुझे अधर्म मिटा कर जगत् में धर्म की स्थापना करनी है, श्रेय की महिमा प्रकट करके प्रेय की त्याग-भावना रखना सिखलाना है। फिर क्या मैं स्वयं इस प्रेय के चक्कर में पड़ जाऊँ? अगर इस फदे में फसा तो श्रेय से वंचित रह जाना पड़ेगा। यह राज्य मेरे श्रेय का विघातक होगा। पिताजी को मुझे ही राज्य देने का विचार क्यों आया? मेरे तीन भाई और भी हैं।

राम हिमालय की तरह उच्च थे। वे सोचने लगे — राज्य लेने पर मैं ऊँचा भले ही ओर हो जाऊँ पर मुझ में गभीरता नहीं रहेगी तथा राज्य त्याग देने पर वह उच्चता गभीरता में परिणत हो जायेगी। अपनी उच्चता को राज्य लेकर अधिक उच्च नहीं बनाऊँगा वरन् राज्य को त्याग कर गभीर बनाऊँगा। यह राज्याधिकार वास्तव में मेरे लिये भार है।

राम को राज्य भी भार मालूम होता है। आप किसे भार समझते हैं? आप वस्तु की असलियत को नहीं जानते। इसी कारण भार डालने की वस्तु को भार न डालने वाली ओर भार न डालने वाली को भार डालने वाली वस्तु समझते हैं। आपको जो वस्तु प्रिय है वह कितनी ही भारी हो आप उसी हल्की ही समझते हैं। इस बात को एक दृष्टान्त से समझना ठीक होगा।

एक सेठ के लडके का विवाह दूसरे सेठ के यहाँ हुआ था। उसकी स्त्री बहुत ओछे स्वभाव की थी। एक दिन सेठ का लडका भोजन कर रहा था और उसकी माता तथा पत्नी सामने बैठी थी। सास न बड़ सा कहा — बहू जरा शिला तो उठा लाओ मसाला पीसना है। वह तडक कर बोली — मैं क्या पत्थर उठाने यहाँ आई हूँ? मैं अपने बाप के घर कभी पत्थर नहीं उठाये। सास गम्भीर और समझदार थी। उसने बहू से रिफ़्ट इतना कहा — मुझ से भूल हुई कि मैंने तुम्हें यह काम करने को कह दिया। मैं स्वयं उठा लूँगी। यह कह कर उसने स्वयं शिला उठा ली और मसाला पीस लिया।

लडका यह सब देख-सुन रहा था। पत्नी के इस दुर्व्यवहार से
 १) हृदय का बड़ी चोट लगी। वह साधन लगा — 'भरी माता के प्रति इतना

ऐसा व्यवहार है। लडका कुलीन था। उस समय तो वह चुप रह गया पर उसने निश्चय कर लिया कि किसी तरकीब से इसकी अक्ल ठिकाने लानी होगी। ऐसा निश्चय करके वह चला गया।

लडका सराफी की दुकान करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक हार बिकने आया। उसने वह हार खरीद लिया और सुनार को बुलाकर कहा — इस हार में पान की जगह लोहे की ढाई-सेरी सोने में मढ़कर जड़ दो। ऊपर से कुछ जवार जड़ दो जिससे भीतर लोहा होने का किसी को खयाल भी न आवे। सुनार ने ऐसा ही किया। लडका वह हार अपने घर ले गया। उसने अपनी पत्नी से कहा — आज एक बहुत बढ़िया हार बिकने आया था। मैंने उसे खरीद लिया है। बात इतनी ही है कि वह भारी बहुत है और तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है, वरना तुम्हारे लायक था। तुम उसका बोझ नहीं सभाल सकोगी।

पत्नी के दिल में गुदगदी पैदा हो गई। वह बोली — दिखाओ तो सही कितना भारी है वह हार। मैंने अपने पिता के घर बहुत भारी-भारी गहने पहने हैं।

पति ने कहा — हा देख लो। मगर तुमसे वह उठेगा नहीं।

पत्नी ने हार देखा तो खुश हो गई। कहने लगी—मैंने अपने पिताजी के घर तो इससे भी भारी हार पहने हैं। उनके सामने यह क्या चीज है?

पति बोला — हा पहने होंगे। वह बड़ा घर है। अपनी शक्ति देख लो। पहन सको तो पहन लो।

पत्नी — पहन तो मैं लूंगी! इसकी कीमत क्या है?

पति — कीमत की चिन्ता मत करो। वह तो मैंने चुका दी है।

स्त्री ने हार पहन लिया। हार पहनने की खुशी में वह फूली नहीं समाई। घर का काम दौड़-दौड़ कर करने लगी। हार बार-बार उसकी छाती से टकराता और छाती की हडिडया चूर-चूर होने को हो गई फिर भी वह हार का लोभ नहीं छोड़ सकी। हार पहन कर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई।

लडके ने सोचा — हार के लोभ में यह अन्धी हो गई है। इसे हार का भार मालूम नहीं होता। अगर ढाईसेरी की चोटे खाते-खाते छाती का खून जम गया तो नया दवाल उठ खड़ा होगा। दवाई-दारु की झल्लट तो मुझे ही परनी पड़ेगी।

एक रात जब स्त्री सो रही थी उसके पति ने किसी औजार से ढाई-सेरी का सोना हटा दिया। ढाईसेरी आधी नजर आने लगी। सुबह स्त्री

ने उठ कर देखा — अरे! हार तो लोहे का है। लोहा पहिना कर मुझे बोझो क्या मारा? बेर भजाना ही था तो ओर तरह भजा लेते।

सेठ के लडके ने कहा — मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा करना चाहता था। एक दिन मा ने शिला लाने को कहा था, तब तुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी। फिर तुम शिला से भी भारी बोझ गले में लटकाये रही और कष्ट का अनुभव नहीं किया। आज जब तुमने देखा कि यह सोना नहीं लोहा है तो फिर तुम्हें बोझ लगने लगा। बोझ क्या लोहे में ही होता है, सोने में नहीं? तुम्हें सीख देने के लिये ही मैंने यह उपाय किया था। तुम मेरी माता को देव-गुरु की तरह पूजनीय समझना। मैं माता से द्रोह करके स्त्री का गुलाम होकर रहने वाले कपूतो में से नहीं हूँ।

अब आप अपने विषय में सोचिये। आप पाप का बड़े से बड़ा बोझ उठा लेते हैं मगर धर्म का थोड़ा-सा भार भी नहीं उठा सकते। सोने का बोझ प्रसन्नतापूर्वक सह सकते हैं पर लोहे का बोझ नहीं सहा जाता। मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का बोझ और लोहे का बोझ समान है। आज गरीबों को चूस कर आनन्द करने वालों की कमी नहीं है। पर राम कहते हैं — पिताजी मेरे ऊपर राज्य का भार क्यों डालते हैं?

राम सोचते हैं — पिताजी ससार की रीति के अनुसार वत्सलभाव से मुझे भोगों में डालते हैं लेकिन क्या वास्तव में यह राज्यभोग अच्छा है? अब तक हम चारों भाई साथ-साथ रहते थे साथ-साथ खाते-पीते थे। हम में आपस में भाई-भाई का सम्बन्ध था। मगर राजा होने पर स्वामी-सेवक का सम्बन्ध हो जायेगा। मैं स्वामी और वे सेवक समझे जायेंगे। क्या भाई-भाई के सम्बन्ध की अपेक्षा स्वामी-सेवक का सम्बन्ध अच्छा होगा? हम बचपन से भाई रहे और अब स्वामी-सेवक होंगे।

राम इस प्रकार विचार-तरंगों में बह रहे थे। जानकी पास ही बैठी हुई थी। राम के हृदय में विचारों का जो मथन हो रहा था जानकी पर भी उसने असर किया।

एक के मन की बात दूसरे के मन में जानने अर्थात् दूसरे को मालूम हो जाने की विद्या यूरोप में आजकल भी सीखी जाती है। एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि दो महिलाओं ने जो बहिनें थीं, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक-दूसरे के मन की बात जान भी लेती थीं। उन्होंने इस विद्या की परीक्षा भी की थी। दोनों बहिनें कुछ कोस की दूरी पर बैठ गईं।
' ' के साथ कुछ प्रतिष्ठित विद्वान भी बैठ गये। पास बैठे विद्वानों ने एक

कागज पर कुछ लिखकर एक महिला को दिया और उसे दूसरी बहिन को कह देने के लिये कहा। उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके मन की बात दूसरी बहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहा — लिखिये मेरी बहिन अमुक-अमुक कहती है।

मिलान करने पर बात सही निकली। मगर यूरोप के लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं वे विद्याएँ भारतवर्ष में बहुत पहले से विद्यमान हैं। भारतवर्ष ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आश्चर्यजनक विद्याएँ प्राप्त की थी। परन्तु अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उन विद्याओं का भी लोप होता जा रहा है, यहाँ तक कि अधिकांश विद्याएँ लुप्त हो चुकी हैं।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे की बात जान लेना कठिन नहीं है। सीता ने राम के मन की बात जान ली। वह राम से कहने लगी — नाथ आपको राज्य मिल रहा है। इस विषय में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम देवों के सबध में तो विचार करना ही चाहिये। अब तक आप चारों भाई साथ रहते और खाते-पीते थे बराबरी से रहते थे लेकिन अब जो हो रहा है, उससे बराबरी मिट जायगी। यह भातृभाव में फर्क डालने वाली व्यवस्था है। इसलिये मैं कहती हूँ कि आपको मिलने वाला राज्य कहीं संयोग से वियोग में तो नहीं डाल देगा?

सीता की बात सुनकर राम बोले — वाह सीता! मेरे दिल में जो बात आ रही थी वही तुमने भी कही है। मैं भी इसी समस्या पर विचार कर रहा हूँ।

जश्न-सा करके कौशलराज राज देते हैं तुमको आज।

तुम्हें रुचता है वह अधिकार राज्य है प्रिये भोग या भार।

सीता कहती है — मेरे श्वसुर आपको राज्य क्या दे रहे हैं मानो भाइयों को आपस में अलग-अलग कर रहे हैं जुदाई दे रहे हैं। क्या आपको ऐसा रुचिकर है? आप उसे चाहते हैं? आप राज्य को प्रिय वस्तु समझते हैं या भार मानते हैं?

सीता की भाँति आज की बहिनें भी क्या देवों के विषय में ऐसा ही सोचती हैं? राज्य तो बड़ी चीज है क्या तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवराणी जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता? भाई-भाई के बीच कलह की बेल नहीं बाँट देती? क्या जमाना था वह जब सीता इस देश में उत्पन्न हुई थी? सीता

जैसी विचारशीला सती के प्रताप से यह देश धन्य हो गया है। आज क्या स्थिति है? किसी कवि ने कहा है —

एक उदर का नीपज्या, जामण जाया वीर।

औरत के पाले पडिया, नहि तरकारी मे सीर।।

बहिनी! अगर धर्म को जानती हो तो इस बात का विचार रखो कि भाई-भाई मे भेद न पडने पावे।

सीता ने राज्यप्राप्ति के समय भी इस बात का विचार किया था। वह राज्य को भार मान रही है। मगर आज क्या भाई और भौजाई जरा-जरा-सी बात के लिये छल-कपट करने से चूकते हैं?

रामचन्द्र सीता से कहने लगे — प्रिये! तुम वास्तव मे असाधारण स्त्री हो। तुम बड़े भाग्य से मुझे मिली हो। स्त्रियो पर साधारणतया यह दोषारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती है पुरुष को ऊर्ध्वगामी नहीं बनने देती। उसके पख काट डालती हैं और यहा तक कि पुरुष को नरक मे ले जाती हैं। मगर जानकी तुम अपवाद हो। पुरुष की प्रगति मे बाधा डालने वाली स्त्रिया और कोई होगी तुम तो मेरी प्रगति ही हो। तुम मेरी सच्ची सहायिका हो। जो काम मुझसे अकेले नही हो सकता वह तुम्हारी सहायता से करुगा।

जानकी! मैं स्वयं राज्य को भार मानता हू। वह वास्तव मे भार ही है। मैं राज्य पाना दड पाना समझता हू। अगर वह सौभाग्य की बात समझी जाय तो सिर्फ इसलिये कि राज्य के द्वारा प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलता है। जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे राज्य की आवश्यकता ही क्या है? सम्भव है, मेरे सिर पर यह भार अभी न आवे कदाचित् आया भी तो मैं अपने भाइयो के साथ लेश-मात्र भी भेदभाव नही करुगा। हम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार रहेगे। अवध का राज्य क्या इन्द्र का पद भी मुझे-अपने भाइयो से अलहदा नही कर सकता।

कैकेयी की वर-याचना

राम और सीता मिलकर यह सोच रहे हैं। उधर दशरथ विचार कर रहे हैं कि कब सवेरा हो और कब मैं राम को राज्य सौंप कर दीक्षा ग्रहण करू। प्रजा हर्ष मे मतवाली होकर राम का राज्याभिषेक देखने को उत्सुक हो रही है। उधर कैकेयी कोपभवन मे प्रवेश कर चुकी है।

वास्तव मे ससार का चरित्र बडा ही गहन है। राम को राज्य देना नीति के अनुकूल है, यह कोन नही जानता? ज्योतिषियो ने राजतिलक का

शुभ मुहूर्त निकाला होगा। इस प्रकार राम के राजतिलक में विघ्न की सभावना नहीं थी। मगर इस विषयी और दारुण ससार में क्या घटित नहीं होता। एक कवि कहता है —

क्वचिद् वीणानाद क्वचिदपि च हा हेति रुदितम्,
क्वचिद् रम्या रामा क्वचिदपि च जरा जर्जरतनु ।

क्वचिद् विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्त कलह ,

न जाने ससार किममृतमय किं विषमय ।।

ससार की विचित्रता पर विचार करता-करता कवि ऊब जाता है तब अन्त में कहता है — इस ससार को अमृतमय कहे या विषमय? दोनों में से कुछ भी कहना कठिन है। वास्तव में ससार का रूप अनिर्वचनीय है। कही वीणा-नाद के साथ नाच-गान और राग-रग हो रहा है तो कही हाहाकार की करुण ध्वनि कर्णागोचर होती है। कही इन्द्राणी-सी सर्वांगसुन्दरी स्त्री है तो कही जरा की साक्षात् मूर्ति बुढ़िया खो-खो कर रही है। एक जगह विद्वान् बैठे हुए तत्त्वचर्चा का आनन्द उठा रहे हैं, तो दूसरी जगह शराब के नशे में चूर शराबी आपस में लड-भिड रहे हैं। इस प्रकार ससार में एक ही साथ परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में ससार को अमृतमय कहे या विषमय कहे?

सच तो यह है कि ससार में सदा से अमृत भी है और विष भी है। अच्छाई और बुराई दिन और रात धर्म और पाप हमेशा यहाँ रहे हैं और रहेंगे। पर इस विचित्रता को देख कर हिम्मत नहीं हारना चाहिये। ससार में दोनों हैं पर आपके सामने अमृत आने पर आप क्या यह कह कर रोने लगेंगे कि हाय! ससार में तो जहर भी है। यह अमृत मेरे सामने क्यों आया है। अथवा आप अमृत पाकर उसे पी जायेंगे? बुद्धिमान् पुरुष तो यही सोचेगा कि ससार में विष भी है मगर मेरे सोभाग्य से मेरे सामने अमृत आया है विष नहीं आया। विष आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पर मुझे अमृत की प्राप्ति हुई है तो मुझे इसका उपयोग और उपभोग कर लेना चाहिये।

कई लोग जिस काम को अच्छा मानते हैं उसे करने की सुविधा होने पर भी नहीं करते और भाग्य का बहाना करने लगते हैं। लेकिन अगर कही उत्तम भोजन हो और आपके घर चने की रोटियाँ हो तो उस समय आप अपना भाग्य देखकर रुक जाएंगे या उस भोजन का निमंत्रण पाकर जीमने चले जाएंगे? उस समय आप यही सोचेंगे कि मेरे भाग्य में अगर उत्तम भोजन होता तो मुझे निमंत्रण ही क्यों मिलता? इस प्रकार जीमने के लिये अपना

दुर्भाग्य समझ कर जो नहीं रुकता और सोभाग्य की कल्पना करके जीमने चला जाता है, वह दूसरे श्रेष्ठ कर्तव्य को करने के लिये अपने दुर्भाग्य का बहाना करके क्यों रुक जाता है? इस प्रकार का विचार प्रायः ऐसे कामों के लिये ही किया जाता है जिनमें स्वार्थ की आवश्यकता होती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि ससार बड़ा विषम है। इसमें इतनी विविधता और विचित्रता है कि उस पर विचार करते-करते मस्तक थक जाता है और उस विचित्रता का कहीं अन्त नहीं दिखाई देता। एक ओर राम को राज्य देने की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर राम को राज्य न मिलने देने की तैयारी हो रही है। कैकेयी सोचती है — भरत को राज्य मिलना अमृत है राम को राज्य मिलना विष है। प्रजाजन राम के राज्य में अमृत की कल्पना करते हैं। इस प्रकार एक के लिये जो अमृत है, वही दूसरे के लिये विष है। अब ससार को अमृतमय कहा जाय या विषमय?

दशरथ ने सोचा — बाहर की तैयारी तो देख ली अब अन्दर जाकर रनवास की भी तैयारी देख आऊँ। इस प्रकार विचार कर राजा पहले-पहल कैकेयी के महल की ओर चले। दशरथ वहाँ अमृत की आशा से गये थे। देखना चाहिये कि उन्हें क्या मिलता है?

दशरथ ने कैकेयी के महल में पैर रखा ही था कि दासिया दौड़ कर उनके सामने आईं। कैकेयी कही नजर न आई। दशरथ ने पूछा — रानी कहा है? दासियों ने घबराहट के साथ उत्तर दिया — महारानीजी कोप भवन में है। दशरथ को आश्चर्य हुआ। आज इस शुभ अवसर पर कोप कैसा? क्या यह मंगल मुहूर्त कोपभवन में बैठने का है?

रानी को कोपभवन में जान कर राजा को चिन्ता हुई। तुलसीदास कहते हैं जिनके तेज-प्रताप से बड़े-बड़े शूरमा कापते हैं वही राजा दशरथ कैकेयी का कोप सुनकर काप उठे। यह काम का ही प्रताप है।

आखिर दशरथ रानी के पास पहुँचे। रानी की स्थिति देखकर सन्न रह गये। रानी ने अच्छे वस्त्र और आभूषण उतार फेंके हैं। वह कुमति के वश होकर नागिन की तरह फुफकार रही है। राजा ने सोचा — यह हाल तो आज तक कभी नहीं देखा। क्या आज मेरे घर में कलिकाल आ गया है? क्या मेरे घर में सर्वप्रथम कुसमय का पदार्पण हुआ है?

दशरथ ने विचार किया — क्रोध से क्रोध की शांति नहीं हो सकती। अतएव कुपिता रानी को शांति और प्रेम के साथ समझाना चाहिये। यह विचार

कर वह बोला — प्रिय! आज तुम यहा कैसे? आज क्या उदास होने का अवसर है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा हो तो बतलाओ किसके बुरे दिन आये है? अगर यह बात नहीं है, और किसी को कुछ देने की इच्छा है तो आज दूना-चौगुना दो। मगर इस प्रकार रुठना बड़े घर की रानियों के लिये योग्य नहीं। कहते हैं, बड़े घर की बेटिया बड़ी होती हैं। वे बिगडी बात को सुधार लेती है। सो अगर कोई बात बिगड गई हो तो उसे सुधार लो। उठो! बताओ क्यों इस प्रकार उदास हो?

यह कहते हुए दशरथ ने हाथ पकड कर रानी को उठाने की चेष्टा की। मगर रानी ने झटका देकर अपना हाथ छुडा लिया। तब दशरथ ने कहा — मैं सरल हृदय का हू। मैं कपट नहीं जानता। मैं यह बात सदा स्मरण रखता हू कि युद्ध मे तुमने मेरी बहुत सहायता की थी। युद्ध मे जब मेरा सारथि मारा गया था और घोड़े बे-काबू होकर भाग रहे थे, उस समय तुम्हीं ने घोड़ो की लगाम सभाली थी। तुम्ही ने सारथि का कार्य किया था और रथ की धुरी को अपनी साडी से मजबूत बाध कर मेरा रथ चलाया था। तुम्हारी इस सहायता से मैंने युद्ध मे विजय पाई थी। तभी से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रीति रखता हू। लेकिन तुम इतनी उदास और नाराज क्यों हो? आज तो विशेष आनन्द का दिन है।

कैकेयी ने मन मे सोचा — राजा को उस युद्ध की बात स्मरण है तो मेरे वरदान की बात भी स्मरण होगी। यह सोच कर वह उठ बैठी। कहने लगी — आज विशेष आनन्द अनुभव करने का दिन कैसे है? दशरथ ने कहा —

भामिनि भयउ तोर मन भावा घर-घर उत्सव रग बधावा।

रामहि देउ काल्हि युवराजू सजहु सुलोचनि! मगल साजू।

प्रिय! तुम यह भावना किया करती थी कि प्रिय पुत्र रामचन्द्र कब युवराज बनेगे। तुम राम को युवराज बनाने के लिये कई बार मुझसे कह चुकी हो। अब कल ही तुम्हारी कामना पूर्ण होने का मगलमय मुहूर्त है। इस कारण आज अयाध्या मे घर-घर आनन्द मनाया जा रहा है। तुम भी उठो और तयारी करो। मुझसे भूल हुई कि मैंने यह शुभ सवाद पहले तुम्हारे पास नहीं भेजा। खर उठो। वस्त्राभूषण पहनो और उत्सव का आनन्द लो।

दशरथ की निश्छल हृदय से निकली बात सुनकर कैकेयी सोचने लगी — मथरा ने ठीक ही कहा था। इस प्रकार रानी को मथरा की बात पर विश्वास हो रहा है पर अपने पति की बात पर नहीं। जब कुबुद्धि आती

हैं तो महापुरुष की बात पर विश्वास नहीं होता बुरे और क्षुद्र पुरुष की बात पर बहुत जल्दी विश्वास जम जाता है। कैकेयी के लिये राजा पूज्य है। उसका पति है। लेकिन रानी उसकी बात मानने को तैयार नहीं और मथरा जैसी साधारण दासी को अपनी 'गुराणी' मान रही है।

राम कल ही युवराज बन रहे हैं, यह सुनकर कैकेयी के मन में घोर डाह पैदा हो गया। रानी अनेक बार राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रख चुकी। इससे पहले राम के प्रति उसका हृदय एकदम साफ था। अब वह इस युवराज पदवी का किस मुह से विरोध कर सकती है? फिर भी दशरथ का कथन सुनते ही उसका हृदय जलने लगा।

कैकेयी ने कहा — नाथ! अभी आपने उस युद्ध का स्मरण किया है। मगर क्या आपको वरदान वाली बात भी याद है? आपने प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दिया था न? क्या उसे देने को तैयार हैं?

दशरथ — हा! वह तुम्हारी धरोहर मेरे पास सुरक्षित है। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ?

रघुकुल—रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई।

नहि असत्य सम पातक पुजा गिरि सम होहि न कोटिक गुजा।।

रानी! तुम रघुकुल की कुलवधू हो। क्या तुम्हें इस कुल की यह मर्यादा नहीं मालूम कि प्राण जाय तो जाय मगर वचन नहीं जा सकता। ससार सत्य पर अवलम्बित है। जैसे करोड़ो गुजाफल मिलकर पहाड़ के बराबर नहीं हो सकते, उसी प्रकार दूसरे बहुत-से पापों का समूह मिलकर भी असत्य के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात् असत्य बहुत बड़ा पाप है। क्या मैं सत्य को त्याग कर असत्य का आश्रय लूंगा?

कैकेयी ने कहा — ठीक है तो मैं अपना वरदान अब मागती हूँ।

कैकेयी के वरदान मागने से पहिले कवि कल्पना करता है —

मूप मनोरथ सुभग वन सुख सुविहग समाज।

मिलहनि जनु छोडन चहति वचन भयकर बाज।।

अर्थात् राम को राज्य देने का राजा का मनोरथ एक सुन्दर बगीचा है। उस बगीचे में जो सुख है अर्थात् अवध की प्रजा आदि के मन में जो आनन्द है वह आनन्द अच्छे पक्षियों के समान है। लेकिन कैकेयी रूपी भीलनी सुख रूपी पक्षी समूह को अपना शिकार समझ कर उसका वध करने के लिये वचन रूपी बाज छोड़ना चाहती है। अर्थात् कैकेयी ऐसी बात कहना चाहती है जिससे दशरथ के मनोरथ रूपी बाग के सुख रूपी पक्षी मारे जाने वाले ह।

सुख-पूर्वक बगीचे में किलोल करने वाले पक्षियों को मारने वाली भीलनी को लोग बुरा कहते हैं और जिसके लिये भीलनी की उपमा दी गई है उस कैकेयी की निन्दा करते हैं। मगर उन्हें ऐसा करने से पहले अपनी ओर देख लेना चाहिये। जो लोग कैकेयी की निन्दा करते हैं, वे अपनी मौज के खातिर दूसरों को विपदा में तो नहीं डालते?

दशरथ ने रानी से कहा — कहो रानी! क्या चाहती हो?

कैकेयी हाथ जोड़कर कहने को उद्यत हुई। तब दशरथ ने कहा — इस समय हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अपना ऋण लेने के समय हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है।

रानी—पति का विनय करना पत्नी का धर्म है ही। मुझे इस धर्म का पालन करना ही चाहिये।

राजा — ठीक है, जो मागना चाहो, माग लो।

रानी — मेरी माग यही है कि कल जो उत्सव होने वाला है वह भरत के लिये किया जाय और राम के बदले भरत को राज्य दिया जाय।

जगाद नाथ! पुत्रात् मम राज्य प्रदीयताम्।

अर्थात् नाथ! मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिये।

रग में भग का कारण

जो कैकेयी कुछ समय पहले तक राम को अपना ही पुत्र समझती थी और जो राम को युवराज बना देने का कई बार प्रस्ताव रख चुकी थी उसी कैकेयी में अचानक यह परिवर्तन क्यों हो गया? जिस परिवार में सौतिया-डाह का बीज भी नहीं था उसी में एकाएक डाह का यह विशाल वृक्ष कैसे खड़ा हो गया? राम को राज्य देने में उनके किसी भाई का विरोध नहीं था। प्रजा हृदय से यही चाहती थी। ज्योतिषी ने अपनी समझ में उत्तम से उत्तम मुहूर्त निकाला ही होगा। फिर सारा गुडगोबर कैसे हो गया? रग में भग होने का वास्तविक कारण क्या हुआ?

कैकेयी के चित्त में राम के राज्य के विरुद्ध भावना क्यों उत्पन्न हुई? यह भावना आर शक्ति कहा से आई? कहा जा सकता है कि मथुरा के उकसाने से कैकेयी में यह भावना उत्पन्न हुई थी। मगर यह समुचित समाधान नहीं है। इस समाधान के बाद भी प्रश्न बना रहता है कि आखिर मथुरा का क्या यह भावना क्यों उत्पन्न हुई? राम ने मथुरा का क्या बिगाड़ा

था? और भरत के राजा हो जाने से मन्थरा को क्या लाभ था? वह तो स्वयं कहती है कि चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो मैं दासी मिटकर रानी होने से रही।

इस विसंगति की संगति बिठलाने के लिये कोई देवो द्वारा मन्थरा को ऐसी बुद्धि देने की बात कहते हैं। जैन रामायण में स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि भरत की दीक्षा रोकने के इरादे से ही कैकेयी ने यह वर मागा था। उसे राम के प्रति तनिक भी द्वेष नहीं था और न कोशल्या से बदला लेने का ही उसका इरादा था। भरत पर राज्य का भार डाल कर उसे ससार में बनाये रखने के विचार से ही कैकेयी ने ऐसा किया। तुलसी-रामायण में कैकेयी के चरित्र का जो चित्रण किया गया है, उससे उसकी क्षुद्रता टपकती है, जबकि जैन रामायण के चित्र में उसकी पुत्र-वत्सलता एवं पुत्र-वियोग की कातरता ही प्रधान दिखलाई देती है। जैन रामायण के अनुसार कैकेयी वर मागते समय इतनी लज्जित होती है कि वह अपनी जीभ से याचना करने में असमर्थ हो जाती है और नीचा मुख करके जमीन पर लिख देती है कि भरत को राज्य दीजिये।

इस प्रकार कैकेयी के दो चित्रों में कुछ भिन्नता होने पर भी मूल बात एक-सी है और वह यह कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत के लिये राज्य माग लिया। इस माग के जो कारण ऊपर बतलाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक बात और मेरे ध्यान में आती है। मैं कहता हूँ कि राम से ही कैकेयी में यह भावना और शक्ति आई थी।

यह पहले कहा जा चुका है कि राम को राज्य रुचिकर नहीं था। जब उन्हें राज्याभिषेक का समाचार मिला तो वे उदास हो गये थे। उनके मित्र जब बधाई देने के लिये उनके पास दौड़े आये तो उन्होंने कहा - सम्पत्ति और विपत्ति के समय इस प्रकार हर्ष या विषाद करना बुद्धिमानों को नहीं शोभता। यह तो मूर्खों का काम है। बुद्धिमान् वही है तो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव धारण करता है। अगर आप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो विपत्ति में विषाद भी आपको घेर लेगा। जो सम्पत्ति को सहज भाव से ग्रहण करता है वह विपत्ति को भी सहज भाव से ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है। उसे विपत्ति की व्यथा छू नहीं सकती। ससार में सम्पत्ति भी है विपत्ति भी है। इनमें हर्ष-शोक का अनुभव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है।

आगे राम फिर कहने लगे - आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? राज्य करना मेरे जीवन का साध्य नहीं है। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना ही मेरे जीवन की एकमात्र साधना है।

इस समय अधर्म फैल रहा है और धर्म का नाश हो रहा है। मुझे अधर्म के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करना है। मनुष्य क्या करने के लिये जन्मे हैं और क्या कर रहे हैं?

राम के मित्रों ने कहा — आप राज्य को अपने उद्देश्य में बाधक क्यों समझते हैं? राज्यसत्ता की सहायता से सहज ही सब सुधार किया जा सकता है। तब राम बोले — ससार के उत्थान का कार्य इस प्रकार नहीं होता। जिन प्राचीन महापुरुषों ने यह गुरुतर कार्य किया। उन्होंने प्राप्त राज्य को भी पहले ठुकरा दिया था। तभी उन्हें अपने महान् उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल सकी। राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो भरत या लक्ष्मण भी कर सकते हैं। फिर मुझे इस बन्धन में डालने की क्या आवश्यकता है?

राम की इस बलवती भावना ने ही अगर कैकेयी के हृदय पर असर किया हो तो क्या आश्चर्य? राम सोचते थे — अगर मैं राज्य लेने से इनकार करता हू तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होता है और राज्य स्वीकार करता हू तो बड़ा काम रुकता है। अगर कोई ऐसा मार्ग निकल आता कि मुझे राज्य भी न लेना पड़ता और इनकार भी न करना पड़ता तो क्या ही अच्छा होता। शायद राम की यही भावना कैकेयी में काम कर रही हो। राम को राज्य न दिया जाय और भरत को राज्य दिया जाय यह बात किसी बड़ी शक्ति द्वारा ही कही जा सकती थी। कैकेयी की माग के पीछे किसी महान् शक्ति का हाथ अवश्य होना चाहिये और वह महान् शक्ति अगर स्वयं राम की ही भावना की हो तो इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं है।

दशरथ की दुनिया

राज्य राम को न दिया जावे यह बात सुनकर दशरथ को घबराहट हुई। हा यह सोचकर वे दुखित हुए कि मेरे घर में भेदभाव क्यों?

आज तो इस प्रकार का भेदभाव घर-घर घुस रहा है। राम और भरत की माता तो खैर अलग-अलग थीं मगर आज तो एक ही माता से उत्पन्न भाइयों में भी पक्षपात और भेदभाव देखा जाता है। लोग अपने और अपने भाई के लड़के को भी अलग-अलग नजर से देखते हैं और उनके प्रति एक-सा व्यवहार नहीं करते। कहा तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उदार आदर्श और कहा इतनी क्षुद्रता।

अपने घर में जिसे वे अभी तक आदर्श समझते आए थे यह क्षुद्रता और भेद-भाव देखकर राजा दशरथ सन्कुचा गये। फिर उनहोंने कहा — रानी मैं तुम्हें वचन दे चुका हू। मैं अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा।

सत्य से ही थिर है ससार। सत्य ही सब धर्मों का सार।।
राज्य ही नहीं प्राण परिवार। सत्य पर सकता हू सब वार।।

रानी, ससार सत्य पर टिका हुआ है। समुद्र सत्य के बल पर ही रुका हुआ है। सूर्य, चन्द्र, वर्षा और पृथ्वी सत्य से ही सब के सहायक बने हुए हैं। न मालूम किसके सत्य से ये सब काम कर रहे हैं?

दशरथ फिर कहते हैं — सत्य के लिये मैं राज्य ओर यहा तक कि प्राण भी निछावर कर सकता हू, लेकिन मैं यह पूछता हू कि क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? तुम बार-बार कहती थी कि बड़े भाग्य से राम-सा पुत्र ओर सीता-सी पुत्रवधू मिली है। फिर तुम्हारे मन मे यह भेदभाव क्यों आया है? अगर तुम्हारे अन्त करण मे भेदभाव नहीं है ओर सिर्फ भरत को दीक्षा लेने से रोकने के उद्देश्य से ही तुम भरत के लिये राज्य माग रही हो तो मुझे वेंसी व्यथा न होगी।

इतना कहकर दशरथ बड़े असमजस मे पड गये। वे सोचन लगे — रानी को वचन दिया है सो उसकी इच्छा के अनुसार भरत को राज्य देना ही होगा। मगर इस व्यवस्था को राम मानेगा या नहीं? ओर प्रजाजन इस परिवर्तन को स्वीकार करेगे या नहीं? कदाचित् यह सब समझ भी गये तो लक्ष्मण का समझना कठिन होगा। अगर अकेला लक्ष्मण ही बदल गया तो वह सारे राज्य को हिला देगा। ऐसी स्थिति मे क्या किया जाय? रानी ने पहले ही वर माग लिया होता तो कोई प्रश्न न उठता? मगर अचानक सारी व्यवस्था को बदलना कितना कठिन है। इस समय राम को राज्य देने की बात सब प्रकार प्रकट हो चुकी है ओर नगर मे उत्सव मनाया जा रहा है। मैं स्वयं राम को राज्य देने की बात कह चुका हू। इधर रानी को कह चुका हू कि इच्छा हो सो माग लो। बड़ी विकट उलझन है। प्रात काल मे दीक्षा लेना चाहता हू ओर यह नया सकट खडा हो गया। किस प्रकार इससे छुटकारा पाऊ?

लक्ष्मण का हर्ष

ज्येष्ठ भ्राता राम का कल प्रात काल ही राज्याभिषेक हागा यह जान कर लक्ष्मण के हर्ष का पार न रहा। 'साकेत' काव्य मे लक्ष्मण की रानी का नाम उर्मिला बतलाया है। जेन साहित्य मे लक्ष्मण की अनेक रानिया हान का उल्लेख पाया जाता है। उनमे से एक का 'उर्मिला' नाम स्वीकार कर लेने म कोई हर्ज नहीं है। नाम के भेद से वस्तु म कोई भेद नहीं होता।

लक्ष्मण की पटरानी ने लक्ष्मण को बहुत आनन्दित देख कर पूछा — नाथ! आज इस अपूर्व हर्ष का क्या कारण है? आज आप अत्यन्त आनन्दित दीख पड़ते हैं। लक्ष्मण बोले — प्रिये! आज हर्ष न हुआ तो फिर कब होगा?

बढ़े क्यों आज न हर्षोद्रेक, राम का कल होगा अभिषेक।

घरा पर घर्मादर्शनिकेत, धन्य है स्वयं सदृश साकेत।।

पत्नी को उत्तर देते समय लक्ष्मण का कंठ गदगद हो गया। पत्नी ने कहा — आप प्रत्येक प्रिय वस्तु में मुझे सदा से हिस्सा देते रहे हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं बीता जब आपने इष्ट वस्तु में से मुझे उचित भाग न दिया। फिर आज कजूसी क्यों कर रहे हैं? अपने आनन्द में से भाग मुझे क्यों नहीं देते?

लक्ष्मण ने मुस्करा कर कहा — प्रिये! आज के हर्ष का क्या कहना है। आज जीवन में हर्ष का अभूतपूर्व अवसर है। कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है।

खुद को राज्य मिलने पर तो लोग हर्षित होते होंगे, पर अपने भाई को राज्य मिलने के अवसर पर इतना हर्ष होना सामान्य बात नहीं है। लक्ष्मण सरीखे बन्धुवत्सल असाधारण पुरुष ही ऐसा हर्ष भोगने के लिये भाग्यशाली होते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने भाई का उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होते हैं मगर जो लोग भाई को भाई की दृष्टि से नहीं देखते और भाई के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या करते हैं वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जो भाई के लडके में और अपने लडके में भेद मानता है उसके लडके भी यही पाठ सीखते हैं।

कल राम का राज्याभिषेक होगा यह सुनकर लक्ष्मण की रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कहने लगी — आपने ऐसा हर्ष-समाचार भी मुझ से अब तक छिपा रखा था। राज्याभिषेक कल होने वाला है मगर आप कहे तो मैं आज ही और यही राज्याभिषेक दिखला सकती हूँ।

लक्ष्मण — सौ कैसे? क्या राज्याभिषेक किसी डिबिया में बन्द करके रख छोड़ा है कि डिबिया खोली और राज्याभिषेक दिखा दिया।

रानी — जो मेरे पास नहीं है वह ससार में कहीं नहीं है। आप आज्ञा दें तो अभी राज्याभिषेक दिखा सकती हूँ। वह डिबिया में बंद तो है मगर वह डिबिया एक अलौकिक धातु की बनी है।

लक्ष्मण — अगर तुम आज और यही राज्याभिषेक दिखला सकती हो तो मैं तुम्हें ऐसा पारितोषिक दूंगा जैसा तुमने कभी नहीं पाया होगा।

रानी — तो ठीक है थोड़ी देर ठहर जाइये।

इतना कह कर उर्मिला एकांत में चली गई। उसने राज्याभिषेक का एक बहुत ही सुन्दर चित्र तैयार किया। ऐसा सुन्दर मानो साक्षात् राज्याभिषेक हो रहा हो।

कलाकार भविष्य को वर्तमान रूप दे देता है। कलाकार की सूक्ष्म और पैनी दृष्टि में भूत-भविष्य वर्तमान की भांति प्रतिबिम्बित होते हैं। उर्मिला चित्रकला में असाधारण निपुणता रखती थी। भारतवर्ष में पहले कला का बड़ा मान था और बहुत प्रचार था। आज तो लोगो ने कला का सर्वस्व ही लूट लिया है।

लक्ष्मण की रानी ने अपने चित्र में राज्याभिषेक के लिये एक अत्यन्त सुन्दर मण्डप बनाया। मण्डप के रत्नमय खम्भे खड़े किये। खम्भों पर मनोहर पुतलिया बनाई और मणियों और रत्नों का प्रकाश दिखलाया। मण्डप के बीचोबीच एक सिंहासन चित्रित किया। सिंहासन पर राम और सीता को बिठलाया और दशरथ आदि को अभिषेक करते हुए दिखलाया। उसने राम की मुद्रा में ऐसी नम्रता प्रदर्शित की, मानो ससार का बोझ आ जाने कारण वे झुक गये हो। राम के अगल-बगल अनेक सरदार और उमराव आदि अभिषेक की सामग्री लिये खड़े दिखलाये। यथास्थान सिपाही चौबदार खड़े किये गये। नर-नारियों का और दास-दासियों का ऐसा सजीव चित्रण किया गया कि देखते ही बनता था। चित्र सामने आने पर ऐसा मालूम होता था जैसे साक्षात् राज्याभिषेक ही हो रहा है।

चित्र तैयार करके लक्ष्मण की रानी प्रसन्न होती हुई लक्ष्मण के पास आई। उसने कहा — देखो, कल का दृश्य आज ही दिखलाती हूँ। यह कह कर उसने असीम आनंद के साथ वह चित्र लक्ष्मण के हाथों में दे दिया। लक्ष्मण ने चित्र देखा तो हृदय गद्गद हो गया। राम की भव्य और विनम्र मुद्रा देख कर उनके नेत्रों से आसू बहने लगे। ये स्नेह और श्रद्धा के आसू थे। लक्ष्मण मानो अपने आसुओं रूपी मोतियों से राम का अभिषेक करने लगे।

थोड़ी देर तक चित्र देखने के पश्चात् लक्ष्मण ने कहा — प्रिये! तुम्हारे इस कमल से कोमल हाथों में वह कला है कि कल का दृश्य आज ही दिखा दिया। तुम्हारी उगलियों की कला देख कर मैं गर्व के साथ मतवाले हाथों की तरह झूमने लगा हूँ।

लक्ष्मण की बातें सुनकर और अपनी प्रशंसा सुनकर रानी कुछ सकुचा गई। फिर मुस्कराहट के साथ बोली — प्राणनाथ! आपने मेरी उगलियों को कमल बतलाया है और आप स्वयं मतवाले हाथों बन रहे हैं। मतवाला हाथी मल तोड़ डालता है कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे?

लक्ष्मण की पत्नी के इस कथन का अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि उसे लक्ष्मण के पति किसी प्रकार की आशंका या अश्वत्था थी। राम ने सर्वसाधारण को समझाने के लिये भरत से कहा था कि परस्त्री त्याज्य है। क्या भरत परस्त्री-गामी था? नहीं भरत को लक्ष्य करके राम ने ससार को यह उपदेश दिया था। इसी प्रकार लक्ष्मण की पत्नी का कथन समझना चाहिये कि आप मेरे हाथ को कही तोड़ मत देना। आपने मेरे साथ विवाह किया है और मेरा हाथ पकड़ा है। अब मेरा यह हाथ तोड़ना मत। यह आशय भी संभव है कि जिस हाथ से आपने मेरा हाथ पकड़ा है उस हाथ से परस्त्री को मत छूना। मतवाला हाथी विवेक भूल जाता है। वह अपने महावत को ही मार डालता है। आप राजपुत्र हैं महान् शक्ति से सम्पन्न हैं। अगर आप कभी विवेक भूल गये तो छोटे लोग कुचल जाएंगे। आपके द्वारा गरीबों और दुखियों की रक्षा होनी चाहिये और परस्त्री आपके लिये माता के समान होनी चाहिये।

इस बात का आप अपने विषय में विचार कीजिये। आप भी कभी विवेक न भूले। आपने भी विवाह किया होगा और लग्नवेदिका पर खड़े होकर कहा होगा कि मैं परस्त्री को माता-बहिन के समान समझूंगा। लेकिन कभी मतवाले होकर यह प्रतिज्ञा भूल तो नहीं जाते? लक्ष्मण तो महापुरुष थे। उनके नाम से यह बात जगत को समझाने के लिए कही गई है। अगर वे चेतें हुए न होते तो क्या मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे? मर्यादा जब भी टूटती है बड़े से टूटती है। अभक्ष्य भक्षण और अपेय पान आदि बड़े घरों से शुरू होता है। लोग उत्तम होकर विवेक और मर्यादा का उल्लंघन कर डालते हैं मगर ऐसे लोग कभी उन्नत नहीं हो सकते।

पत्नी की बात सुनकर लक्ष्मण कुछ लज्जित-से हो गए। उनकी आंखों में आसू आ गये। यह देखकर उनकी पत्नी ने कहा — क्या मेरी बात से आपको दुःख हुआ? लीजिये यह चित्र सम्भालिये। आपने चित्र के लिये पुरस्कार देने को कहा था। लेकिन जब मैंने पुरस्कार मांगा तो आपको दुःख हो गया।

लक्ष्मण ने कहा — मैं सोच रहा हू कि मैं दशरथ का पुत्र और राम का भाई हू अतः मुझमें सदैव विवेक कायम रहेगा। पर आज मत्त होने की बात मेरे मुख से कैसे निकल गई? तुमने ठीक मौके पर मुझे अच्छी चेतावनी दी। मत्त होने की तो बात दूर में मत्त होने की बात कभी मुख से नहीं निकालूंगा।

पत्नी बोली — प्राणनाथ! अगर आप मत्त हाथी न बनेगे तो मेरे हाथ कमल भी न रहेगा। वह आपके कार्यों में सहायक होगा।

लक्ष्मण — मे कल से ही राम का दास हो जाऊंगा। मुझ में फिर मस्ती रहेगी ही कैसे? सेवक को अभिमान कैसे हो सकता है?

पत्नी — आप सेवक होओगे तो मैं सेविका होऊंगी। इसी में जीवन की सार्थकता है।

लक्ष्मण — प्रात काल जल्दी ही जागना है। सेवक का कर्तव्य स्वामी से पहले जाग जाना है।

रात्रि व्यतीत हुई। प्रभात होने पर जल्दी जागकर लक्ष्मण राम के पास जाने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा — प्रिय! मैं जाता हू राम के उठने से पहले ही मुझे वहा उपस्थित हो जाना चाहिये।

लक्ष्मण हाथ में चित्र लेकर प्रसन्न होते हुए राम के पास चले। राम उस समय सो रहे थे। लक्ष्मण जाकर बाहर खड़े हो गये।

यहा एक कवि की कल्पना का वर्णन करता हू। मैं यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी। अगर लक्ष्मण ने न कही हो तो भी उनके नाम से कहने में कवि ने कोई अनुचित काम नहीं किया है। कवि की कल्पना को मैं लक्ष्मण के नाम से कहता हू —

जागिये रघुनाथ—कुवर पछी वन बोले।

चन्द्रकिरण शिथिल हुई चकवी पिय—मिलन गई॥

त्रिविध मन्द चलत पवन पल्लव—द्रुम डोले। जागिये।

प्रात भानु प्रकट भयो रजनी को तिमिर गयो।

भ्रमर करत गुज गान, कमल दल खोले॥ जागिये॥

यह बात कही तो राम के भक्त ने पर यहा लक्ष्मण के नाम से कहता हू। लक्ष्मण कहते हैं — हे रघुनाथ कुवर आप जागिये। आज आनन्द का दिन है और आप अभी तक सो रहे हैं! आज के आनन्द का मैं सजीव चित्र ले कर आया हू।

चित्र बनाना एक कला है। चित्र चित्रकार की भावना का प्रतिबिम्ब है। कलाकार अपनी भावनाओं में रग भर कर उन्हें बाह्य रूप देता है। यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना यथार्थता का स्वरूप गहन करेगी ही मगर वह अपनी भावनाओं को जितनी कुशलता के साथ अंकित कर सकता है उतना ही सुन्दर उसका चित्र माना जाता है। राम के राज्याभिषेक का सुन्दर चित्र अंकित किया गया था, मगर राज्याभिषेक नहीं हुआ और राज्याभिषेक के समय उन्हें वन में जाना पडा।

आपका अगर थोड़ा-सा भी लाभ पात काल होने पर होने वाला हो तो आपको शायद रात में ही नीद न आवे। कदाचित् आवे भी तो जल्दी खुल जाए। मगर राम को तो राज्य मिलने वाला था फिर भी वे इतनी देर तक क्यों सोते रहे। उनकी नीद जल्दी क्यों नहीं उचट गई? राम का हृदय बड़ा गम्भीर था। उन्होंने अपने मित्रों को सम्पत्ति और विपत्ति के समय हर्ष और विषाद न करने की जो बात कही थी सो केवल कहने को ही नहीं थी। उनके हृदय में इस प्रकार का स्वभाव व्याप्त था। यही कारण है कि राज्यप्राप्ति के अवसर पर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का असाधारण या अभूतपूर्व भाव नहीं था। अतएव वे सदा की भांति इस रात्रि में भी सोये।

राम तो सोये थे, मगर भक्त उन्हें कैसे सोये रहने देते? इसलिये लक्ष्मण उनसे कहते हैं — उठिये वन में पक्षी भी चह-चहाने लगे हैं। चन्द्रमा की किरणें फीकी पड़ गई हैं पर आपको नीद अभी फीकी नहीं पड़ी? वह अब तक वैसी ही बनी है? रात व्यतीत हुई जानकर चकवी चकवा से मिलने गई और आप सो रहे हैं। प्रभातकाल की शीतल मन्द और सुगन्धित पवन के चलने से वृक्षों की डालियाँ हिलने लगी हैं मानो आपको बुला रही हैं। पात कालीन सूर्य भी प्रकट हो चुका है। सूर्य अपने सूर्यवश का राज्याभिषेक देखने के लिए चला आ रहा है। वह आपको राजसिंहासन पर बैठे देखने के लिये उत्सुक दिखाई देता है और आप सो रहे हैं? सूर्य के प्रकट होने से अन्धकार भाग गया है मगर आपकी नीद नहीं भागी? भ्रमर गूजते हुए आपकी विरुदावली का बखान कर रहे हैं और कमल आपका स्वागत करने के लिये खिल गये हैं। फिर आप अभी तक क्यों सो रहे हैं?

लक्ष्मण आगे कहते हैं —

**ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर-नर-मुनि करत गान।
जागन की वेला भई नयक पलक खोले ॥ जागिये ॥**

प्रातः काल होने पर योगी भी जाग जाते हैं और अपने-अपने इष्ट का ध्यान करने लगते हैं। फिर आप अभी तक क्यों नहीं जागे हैं?

लक्ष्मण की वाणी का असर पड़ा और राम जाग गये। लक्ष्मण को पछा देखकर राम ने कहा — अरे लक्ष्मण! तुम कब से खड़े हो? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गये?

लक्ष्मण — पभो! मैं आज भी जल्दी न उठूँगा तो फिर कब उठूँगा? मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रातः कालीन कार्यों से जल्दी निवृत्त हो लीजिये और माता-पिता का दर्शन करके सूर्यवश के सिंहासन को

सुशोभित कीजिये। आज पिताजी आपको राज्य देकर दीक्षा लेने वाले हैं। अब आप ही प्रजा के पालक होंगे। प्रजा के पालन और संरक्षण का भार अब आपके ऊपर आ रहा है। इसलिये उठिये, विलम्ब मत कीजिये।

लक्ष्मण को इस विचार से बड़ा आनन्द हो रहा है कि राम आज राजा होंगे और मेरी पटरानी ने जो कल्पनाचित्र अंकित किया है, वह वास्तविक चित्र बन जाएगा।

राम — लक्ष्मण! आज तुम्हारे भीतर यह चंचलता क्यों है?

लक्ष्मण — नहीं, मुझ में चंचलता नहीं। हाँ हर्ष तो अवश्य है।

राम — तुम मुझे राज्य मिलने का विचार कर हर्षित हो रहे हो मगर मुझे किसी और ही बात में कल्याण दिखाई देता है।

लक्ष्मण — महाराज, मैं चाहता हूँ कि आज शीघ्र ही वह दृश्य दिखाई दे जो आपकी अनुजवधू ने कल ही चित्रित कर दिया है। देखिये वह चित्र यह है। मैं इस चित्र को वास्तविक रूप में देखने के लिये उतावला हो रहा हूँ।

राम — भैया किसी भी अवसर पर गम्भीरता नहीं त्यागनी चाहिये। हर्ष मानने वालों को विषाद घेर ही लेता है। तुम इस चित्र के अनुसार दृश्य साक्षात् देखना चाहते हो मगर कौन जानता है कि अदृष्ट ने कौन-सा चित्र बना रखा है? और कौन कह सकता है कि यह चित्र वास्तविक होगा ही?

राम कहते हैं — 'लक्ष्मण! आज न जाने क्यों मुझे अच्छी नीद आई? जब जाग्रत अवस्था भी नहीं होती और स्वप्नावस्था भी नहीं होती उस सुषुप्तावस्था में जब आत्मा जागता है तब बड़ा आनन्द होता है। शरीर और मन की स्वस्थ दशा में यानी विकार न होने पर स्वप्न नहीं आते उस समय बड़ा आनन्द होता है।'

मन में सकल्प-विकल्प हो तो स्वप्न में उन्हीं के अनुरूप दृश्य दिखाई देते हैं। कई लोगो ने स्वप्न में यह समझ कर कि मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, कपड़े फाड़ डाले और वह भी पोषध की स्थिति में। एक श्रावक सराफी का धन्धा करते थे और पोषध करके सोये थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि मेरे जेवरों की पेटी चोर ले जा रहे हैं। वे पास में सोये आदमी का हाथ पकड़ कर चोर-चोर चिल्लाने लगे। मतलब यह है कि मन में जैसे सकल्प-विकल्प उठते हैं नींद में स्वप्न भी वैसे ही दिखाई देते हैं। मन में विकार न होगा मन स्वस्थ होगा तो निद्रा गहरी शांत और अच्छी आएगी।

नीद में विकार का बीज नष्ट नहीं होता। सुषुप्तावस्था में भी विकार का बीज बना ही रहता है। जागने पर वह फिर उसी तरह का जजाल खड़ा कर देता है। यह बात दूसरी है कि साधु के जागने पर साधु के काम हो और गृहस्थ के जागने पर गृहस्थ के काम हो, पर जजाल का बीज नष्ट नहीं हुआ है और जाग्रत अवस्था होने पर वह ज्यो का त्यो खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु में जंगल सूख जाता है पर वर्षा ऋतु में वर्षा होते ही फिर हरा हो जाता है। मगर विचार करने योग्य बात यह है जजाल का बीज नष्ट न होने पर भी सुषुप्तिदशा में जब इतनी शांति मालूम होती है तो बीज नष्ट हो जाने पर कितनी शांति मालूम होती होगी।

लक्ष्मण — प्रभो! अब आप चलिये। पहले पितृदर्शन कर आवे, अन्यथा अभिषेक कार्य में विलम्ब हो जाएगा।

राम — लक्ष्मण! जिसे तुम्हारे सरीखा भाई प्राप्त हुआ है, उसे राज्य की क्या परवाह है? तुम तीन लोक की सकल सम्पदा से बढ़कर हो। तुम्हें पाकर मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। लेकिन चलो, समय हो गया है। पिताजी के दर्शन कर आवे।

राम और लक्ष्मण पिता का दर्शन करने चले। दोनों भाई उस राजमहल में ऐसे जान पड़ते थे जैसे दशरथ का राजमहल तो दिव्य आकाश है और उसमें ये दोनों सूर्य और चन्द्रमा हैं। आकाश के सूर्य-चन्द्र साथ नहीं रहते। सूर्य का उदय होते ही चन्द्र फीका पड़ जाता है। मगर दशरथ के महल रूपी आकाश में यह विशेषता है कि सूर्य और चन्द्रमा दोनों साथ-साथ प्रकाशित हो रहे हैं। तेज की दृष्टि से राम सूर्य और लक्ष्मण चन्द्र हैं और वीरता की दृष्टि से राम चन्द्र की तरह शीतल और लक्ष्मण सूर्य की तरह तेज हैं। वीरता के लिहाज से लक्ष्मण बढ़कर हैं।

पिता के पास जाते समय राम के मन में क्या विचार उठ रहे थे यह कहना संभव नहीं है। बड़ों की बात कोई बड़ा ही कह सकता है। लेकिन लक्ष्मण के मन में यह विचार हो रहा था कि मैं पिताजी के पास जाकर यह चित्र उन्हें दिखाऊंगा और इस चित्र के अनुसार ही आज के उत्सव की आयोजना करने का आग्रह करूंगा। पिताजी अपनी पुत्रवधू का बनाया चित्र देखकर अवश्य ही पसन्न होंगे।

दोनों भाई पिता के महल में पहुँचे। वहाँ जाने पर विदित हुआ कि महाराज कैकेयी के महल में हैं। राम ने कहा — चलो यह अच्छा ही हुआ। पिताजी के साथ माताजी के भी दर्शन हो जाएंगे। यह सोचकर दोनों कैकेयी के महल की ओर मुड़ गये।

जब राम और लक्ष्मण कंकेयी के भवन में पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। मगर आते ही उनकी आँखों ने जो दृश्य देखा उससे उनके विस्मय का पार न रहा। उन्होंने देखा — पिताजी का चित्त एकदम मुरझाया हुआ है। उनके चेहरे पर घोर वेदना के चिह्न प्रकट हो रहे हैं जैसे घायल मनुष्य के चेहरे पर वेदना प्रकट होती है। चेहरे पर असीम उदासी है, दैन्य है, शोक है। सिर नीचा किये धरती की ओर निहार रहे हैं।

दशरथ की यह दशा देखकर दोनों भाई अत्यन्त चिन्तित हुए। राम ने सोचा — बात क्या है। मेरी मौजूदगी में और मेरे सामने ही पिताजी की यह दशा क्यों है? धिक्कार है मुझे, जिसके होते पिताजी को इतना दुःखी होना पड़ रहा है। लक्ष्मण विचार करने लगे — 'यह मैं क्या देख रहा हूँ? आज तो पिताजी को प्रसन्न होना चाहिये था, पर ये इतने उदास और शोकातुर क्यों हैं? ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे पिताजी का हृदय इतना आहत हो गया है।'

राम ने जाकर पिता को प्रणाम किया। राम को देखकर दशरथ ने कहा — राम, तुम आ गये। हे सूर्यवंश के गुरु सूर्य। आज तू उदित ही क्यों हुआ? एक ओर मैंने राम को राज्य देने की घोषणा कर दी है और दूसरी ओर रानी कहती है कि भरत को राज्य दो। ओर मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिये? हे सूर्य। अगर तू उगा न होता तो मैं इस सकट से बचा रहता। अगर मैं राम को राज्य न देकर भरत को राज्य दूँगा तो प्रजा क्या कहेगी? अगर मैं किसी को राज्य नहीं देता हूँ तो मेरा निमंत्रण पाकर आने वाले भाई-बन्धु क्या कहेंगे?

दशरथ इस प्रकार मन ही मन विचार कर रहे थे तभी राम ने पूछा — पिताजी। आज आपको कोनसी व्यथा सता रही है?

दशरथ मोन रहे। उनके मुख से बोल न निकल सका। वे किस मुह से कहे कि तुम्हें राज्य न देकर भरत को दे रहा हूँ? ओर यह भी कैसे कहे कि मैं तुम्हें राज्य दूँगा? इस दुविधा में बुरी तरह जकड़े हुए दशरथ के मुख से एक व्यथाभरी लम्बी श्वास निकली। पिता को लम्बी साँस लेते देख कर राम ने सोचा कि पिताजी को कोई बड़ा कष्ट है। इसी कारण वे मन ही मन कष्ट पा रहे हैं।

अब राम की दृष्टि कंकेयी की ओर गई। राम ने उसे प्रणाम करके कहा — माता क्षमा करना। मुझे अब तक पता ही न था कि आप यहाँ बैठी हैं। इसी कारण आपको अब तक मैंने प्रणाम नहीं किया। मुझे क्षमा करो ओर

यह बतलाओ कि पिताजी के हृदय-कमल-कुसुम में क्या काटा लगा है? मैं बालक हूँ। नहीं जानता कि पिताजी क्यों व्यथित हो रहे हैं? आप मेरी माता हैं। आप से क्या छिपा है? शीघ्र बतलाइये तो मैं यथोचित प्रतिकार करने का प्रयत्न करूँगा।

राम की कथा अनेक विद्वानों ने लिखी है। उन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार कथा में थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी किया है। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे यह निर्णय किया जा सके कि किस कथा का कौनसा भाग वास्तविक है और कौनसा भाग कल्पित है? अतएव यहाँ किसी एक कथा का आश्रय न लेकर अनेक कथाओं के अनुसार राम-चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। जिस कथा में जो भाग शिक्षाप्रद है, वह भाग उसमें से लिया गया है।

आचार्य रविषेण के पञ्चचरित को देखने से ज्ञात होता है कि जब रानी कैकेयी ने वर मागा था तो राम और लक्ष्मण वहाँ नहीं पहुँचे थे। कैकेयी ने दशरथ को कोई खरी-खोटी नहीं सुनायी और न राम के प्रति ही उसे कोई द्वेष उत्पन्न हुआ बल्कि अत्यन्त लज्जित होकर रानी ने भरत के लिये राज्य मागा था। अलबत्ता इस माग से दशरथ को व्यथा पहुँची और ऐसा होना स्वाभाविक ही था और खास तौर पर राम को राज्य देने की घोषणा हो जाने के बाद यह परिवर्तन शोक और दुविधा उत्पन्न करने वाला था। फिर भी कैकेयी के वर मागने पर राजा उससे कहते हैं—

एवमस्तु शुच मुञ्च निऋणोऽह त्वया कृत ।

रानी ऐसा ही सही। तुम शोक का त्याग करो। तुमने आज मुझे ऋणहीन बना दिया। अर्थात् चिन्ता मत करो। राज्य भरत को ही दिया जायगा।

इस प्रकार रानी को आश्वासन देकर राजा दशरथ ने राम को बुलवाया। उस समय का वृत्तांत इस प्रकार है—

पद्म लक्षणसयुक्तमाहूय च कृतानिति ।

ऊँचे विनय सम्पन्नम् किंचिद् विगत मानस ॥

वत्स! पूर्व्वरणे धीरे कला पारगयाऽनया ।

कृत कैकय्या साधु सारथ्य मम दक्षया ॥

तदा तुष्टेन पत्नीना भूभृताच पुरो मया ।

मनीषित प्रतिज्ञात नीत न्यासत्वमेतया ॥

देहि पुत्रस्य मे राज्य इति त याचते अधुना ।

किमप्याकूतमापन्ना निरपेक्षा मनस्विनी ।।
 प्रतिज्ञाय तदेदानी ददाम्यस्यै न चेन्मत ।
 प्रव्रज्या भरत कुर्यात् ससारालम्ब नोज्झित ।।
 इयच पुत्रशोकेन कुर्यात् प्राण विसर्जनम् ।
 भ्रमेच्च मम लोकेऽस्मिन्न कीर्तिर्वितथोदमवा ।।
 मर्यादा न च नामेय यद्विघायाग्रज क्षम ।

राज्य लक्ष्मी वधूसगम् कनीयान् प्राप्यते सुत ।।

कैकेयी को यथोचित आश्वासन देने के पश्चात् दशरथ ने राम को बुलाया। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ लक्षणों से युक्त, विनयसम्पन्न और नमस्कार करते हुए राम दशरथ के पास पहुँचे। दशरथ ने कुछ उदासीनता के साथ राम से कहा — वत्स, तुम्हारी यह माता कैकेयी कला में बड़ी कुशल है। कुछ दिनों पहले एक भयंकर सग्राम में इसने मेरे सारथि का काम बहुत होशियारी के साथ किया था। इसकी चतुराई देख कर मुझे अत्यन्त सतोष हुआ। उस समय मैंने अनेक राजाओं के सामने और अपनी अन्य पत्नियों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो माग लो। मगर इसने उस वरदान को धरोहर के रूप में मेरे पास ही रहने दिया। अब तुम्हारी यह माता वह वर माग रही है। इसने यह माग की है कि मेरे पुत्र को राज्य दिया जाय। उस समय की हुई प्रतिज्ञा के बधन से मैं बन्धा हुआ हूँ। कदाचित् यह याचना पूर्ण न करूँ तो भरत अपने को इस प्रकार ससार सम्बन्धी बन्धनों से मुक्त समझेगा और दीक्षा ले लेगा। उसका दीक्षा ले लेना तो कोई बुराई की बात नहीं है। बुराई तो यह है कि तुम्हारी माता कैकेयी अपने पुत्र के वियोग का शोक सहन नहीं कर सकेगी और अपने प्राण दे देगी। इसके अतिरिक्त मेरी प्रतिज्ञा भी भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे कि दशरथ ऐसा असत्यभाषी है कि उसने पहले तो रानी को इच्छानुसार वर मागने का अधिकार दिया और जब रानी ने वर मागा तो देने से मुकर गया। इस प्रकार दुनिया में मेरी अपकीर्ति फैल जाएगी।

एक तरफ तो रानी के मर जाने की ओर मेरी अपकीर्ति फैलाने की सभावना है और दूसरी ओर अनीति है। अगर मैं तुम्हें राज्य न देकर भरत को राज्य देता हूँ तो बड़ा अन्याय होता है। राजाओं की यह मर्यादा नहीं है कि बड़े भाई की मौजूदगी में उसे राज्य न देकर छोटे को राज्य दिया जाय। एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई।

तदह वत्स! नो वेमि कि करोमिति पीडित ।

अत्यन्त दुख वेगेरुचिन्ता वार्तान्तरस्थित ।।

हे वत्स राम! मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ। मेरे हृदय में गहरा दुःख व्याप रहा है। मुझे भारी चिन्ता सता रही है, मैं किकर्तव्यविमूढ़ हो गया हूँ। मुझे नहीं सूझता क्या करूँ ? क्या न करूँ ?

बेटा! अगर मैं भरत को राज्य देता हूँ तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तुम कहा जाओगे? क्या करोगे? कुछ सूझ नहीं पड़ता।

राम का आश्वासन

अपने पिता दशरथ से इस प्रकार की बात सुनकर राम को तनिक भी दुःख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा — पिताजी को जो कष्ट है, उसे मैं दूर कर सकता हूँ। उन्हें दुविधा में से निकालने का उपाय मेरे हाथ में है यह सन्तोष की बात है। यह सोचकर उन्हें प्रसन्नता हुई। राम की प्रसन्नता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे राज्य के बन्धन में पड़ना नहीं चाहते थे और उनकी वह चाह पूरी होने का अनायास ही अवसर आ गया था। कुछ भी हो, राम ने सद्भावना और प्रीति के साथ दशरथ के चरणों की ओर देखकर कहा—

तात! रक्षात्मन सत्यं त्यजास्मत् परिचिन्तनम् ।

शक्रस्यापि श्रिया किं मे त्वऽयकीर्तिमुपागते ।।

जातेन ननु पुत्रेण तत्कर्तव्यं गृहैषिण ।

येन नो पितरौ शोकं कनिष्ठमपि गच्छत ।।

पुनाति त्रायते चायं पितरं येन शोकत ।

एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति मनीषिण ।।

अर्थात् — पिताजी ! आप अपने सत्य की रक्षा कीजिये और हमारी चिन्ता का त्याग कीजिये। आपकी कीर्ति को कलंकित करके आपके यश का नाश करके अगर इन्द्र का वैभव भी मुझे मिलता हो तो वह भी मेरे लिये अग्राह्य है। कोशल का राज्य तो साधारण वस्तु है। आपकी प्रतिष्ठा को भग करके मैं इन्द्र का राज्य भी नहीं चाह सकता। बुद्धिमान् पुरुषों का यह कथन मैं गंभीर-भाति समझता हूँ कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता को शोक और दुःख से दचाता है। अगर मैं आपको इस दुःख से मुक्त न कर सका तो मैं अपना पुत्र ही कैसा? अतएव आप चिन्ता मत कीजिये। निश्चिन्त हो जाइये। भरत को राज्य देकर माताजी को सन्तोष दीजिए और आप निश्चल्य बन जाइयें।

यह पद्मचरित का वर्णन है। इस वर्णन में खूब सात्विकता है। तुलसीदास ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कैकेयी का जो चित्र खींचा है वह वैसा सोम्य नहीं है। दशरथ की रानी कैकेयी के अब तक के उच्च जीवन को देखते हुए उसकी निष्ठुरता और कठोरता कुछ सगत नहीं जान पड़ती। वह राम के प्रति जली-भुनी बतलाई गई है और दशरथ को भी मनमानी सुना रही है। ऐसा जान पड़ता है कि कल तक की कैकेयी कोई दूसरी है और आज की कैकेयी कोई ओर ही है। जो कैकेयी राम आदि पर जान देने को तैयार थी, वही उन्हें फूटी आखों नहीं देख सकती। कैकेयी का यह चरित्र बड़ा विषम है। फिर भी इस वर्णन से यह शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ मनुष्य को अन्धा कर देता है। स्वार्थ की भावना जब प्रबल हो जाती है तो वह पति पुत्र पत्नी आदि के हिताहित को नहीं देखने देती। उचित-अनुचित का विवेक तब तक ही रहता है, जब तक स्वार्थलोलुपता उग्र नहीं होती। तुलसी-रामायण के अनुसार इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है—

जब राम ने दशरथ से उनके दुःख का कारण पूछा और दशरथ सिर्फ सास लेकर रह गये — कुछ बोले नहीं तो उन्होंने कैकेयी से पूछा — माताजी आप बतलाये, पिताजी के हृदय में कौनसा काटा है? मैं उसे निकालकर पिताजी को सुखी करने का प्रयत्न करूँगा।

कैकेयी ने कहा — और काटा कुछ नहीं है, मैं ही काटा हूँ।

राम — माताजी, आप नाराज न हो। आप मेरी माता हैं। आप कैसे काटा हो सकती हैं? माता से कभी अपराध नहीं हो सकता। आप स्पष्ट कहिये, वास्तव में बात क्या है?

कैकेयी — तुम्हारी पिताजी ने पहले तो मुझे इच्छानुसार वर माग लेने के लिये कह दिया था, मगर जब मैंने वर माग लिया तो दुःखित हो रहे हैं।

राम — ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिये। जब आपको वचन दिया है तो उसे पूरा करना उचित है। आप मुझसे स्पष्ट कहिये। मैं दलाल बनकर आपको दिलाऊँगा। आप निश्चिन्त रहिये।

कैकेयी — तुम्हारे पिता की दृष्टि में उस समय मैं रानी थी। अब तुम्हारी माँ कौशल्या रानी है। मैं अब रानी नहीं रही। यही नहीं बल्कि तुम्हीं इनके पुत्र हो भरत पुत्र नहीं हो। कैकेयी के इस कथन पर राम ने विषादभरी हसी हस कर कहा — रघुकुल में ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि दो रानियों में से एक रानी रहे और दूसरी रानी न रहे और एक पुत्र तो पुत्र हो और दूसरा पुत्र पुत्र न हो। दाहिनी ओर बाईं आख — दोनों बराबर हैं। एक बड़ी और दूसरी छोटी नहीं मानी जा सकती।

कैकयी - तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है पर तुम्हारे पिताजी यह नहीं सोचते। लो मैं तुमसे साफ कहती हूँ - महाराज ने मुझे वर देने को कहा था और वह घरोहर के रूप में था। वह वर अब मैंने माग लिया है। मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने माग लिया। मैंने यह मागा है कि भरत को राज्य दिया जाय, राम को नहीं। राम तुम बताओ मैंने क्या बुरा मागा है?

तुलसीदासजी ने लिखा है -

मन मुसकाय भानुकुल-भानू। राम सहज आनन्द निधान॥

बाले वचन विगत सब दूषण। मुदु-मजुल जनु वाग विमूषण॥

कैकयी की बात सुनकर राम मुस्कराये। उनका चित्त आनन्द से भर गया। उन्होंने सोचा - मैं रात्रि में यही विचार कर रहा था कि राज्य की विपदा मेरे सिर से कैसे टले? मैं असमजस में पड़ा हुआ था। अब माताजी ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मुझे पिताजी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा।

राम के लिये यह कितना कठिन था! राज्य हाथ से जा रहा है, ससार में अपवाद हो सकता है कि राम को किसी कारण अयोग्य समझ कर राज्य नहीं दिया गया और लोकहसाई होती है कि देखो चले थे राजा बनने। इन सब बातों की परवाह न करके राम प्रसन्न है। वे सहज आनन्द के निधान हैं। वे बाहर के आनन्द को ही आनन्द नहीं मानते। सहजानन्दी है, उसे ससार का आनन्द नहीं चाहिये। सहजानन्द के अभाव में बाहरी आनन्द दुख का रूप धारण कर लेता है। कबीर ने कहा है-

यह ससार कागद की पुडिया बूद लगे धुल जाता है।

रहना नहीं देश विगाना है॥

यह ससार काटन की बाडी उलझ-उलझ मर जाना है।

रहना नहीं देश विगाना है॥

यह ससार झाड अरु झाखर आग लगे जल जाना है।

रहना नहीं देश विगाना है॥

अगर आत्मा में सहजानन्द न होगा तो बाहर की सुख-सामग्री तनिक भी सुख नहीं पहुँचा सकेगी। बाहरी चीजों में सुख होता तो दशरथ को दराग्य ही क्यों होता? और इस समय उन्हें व्यथा हो रही है सो क्यों होती? वे क्या देखना चाहते थे और क्या हो रहा है? मगर राम सहजानन्दी हैं। ससार का कोई भी परिवर्तन सहजानन्द को भग नहीं कर सकता।

कैकयी का कथन सुनकर राम हस दिये। यद्यपि वह हसी आनन्दराशिनी थी लेकिन कैकयी के कलेजे में वह काटे की तरह चुभ गई।

उसकी कल्पना मे राम कपटी थे। कैकेयी मन ही मन सोचने लगी — बड़े को राज्य देना नीति है, यह सोचकर राम हँसता होगा मगर वचन का पालन करना क्या नीति नहीं है? इस प्रकार रानी ने जाने क्या-क्या सोचा होगा। पर राम तो राम ही थे। उन्होंने सहजानन्द के साथ कैकेयी के सभी तीर सहन कर लिये। वे कहने लगे — माताजी, आपकी माग ठीक ही है। आपको माग करने का अधिकार था। आपने कुछ बुरा नहीं मागा। बल्कि आपने उदारता से काम लिया है कि भाई भरत के लिये ही राज्य मागा। आपको तो किसी गैर आदमी के लिये भी राज्य मागने का अधिकार था। भरत क्या कोई दूसरे हैं कि पिताजी उन्हें राज्य देने में दुःख अनुभव करें।

सुनु जननी सोह सुत बडभागी। जो पितु-मात-चरण अनुरागी।।

हे माताजी! आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया। मैं राज्य लेकर तुच्छ हो जाता, पर आपने मुझे मिलता हुआ राज्य भरत को दिलवाकर मुझे बडभागी बना दिया। शायद मैं अपनी ओर से भरत को राज्य न दे सकता पर आपने वह दिलवा कर मुझे बडा बना दिया है। माता, मैं कहा तक आपकी प्रशंसा करूँ।

राम कहते हैं — जब तक माता-पिता खाने-पीने को दे तब तक उनकी सेवा करने में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तो तब है जब माता-पिता द्वारा सभी-कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार सेवा करता रहे जैसी पहले करता था। इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र ही वास्तव में बडभागी है। माताजी आपने मुझे सचमुच बडभागी बनने का अवसर दिया है।

भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू।।

मेरा भाग्य कितना अनुकूल है कि मेरा प्राणों के समान प्यारा भाई भरत आज राजा बनेगा। मेरे सौभाग्य से ही माता ने पिताजी से यह वर मागा है।

जब राम इस प्रकार की बातें कह रहे थे उस समय लक्ष्मण क्या सोचते थे? वह सोच रहे थे — माता अभी तो कह रही थी कि मे काटा हूँ, मुझे निकाल फेंको और अभी-अभी तो राज्य मागने लगी। राम को कुल की परम्परा के अनुसार राज्य दिया जा रहा है अतएव महाराज या राम को कोई अधिकार नहीं है कि वे भरत को राज्य दे दें। मैं देख लूँगा राम का मिलन वाला राज्य दूसरा कौन लेता है।

राम राज्य लेना चाहते तो कह सकते थे वर पिताजी ने दिया है तो उनकी चीज ले सकती हो, राज्य तो पिताजी का नहीं है। राज्य तुम कैसे ले सकती हो? इस प्रकार कह कर राम अगर लाल आख दिखा देते तो कैकेयी का पुत्र भरत भी उसका साथ न देता। राम क्रोध में आकर कह सकते थे अगर तुम्हें यहाँ शांति के साथ नहीं रहना है तो अपने मायके चली जाओ। राज्य भरत को नहीं मिल सकता। लक्ष्मण ने क्रोध करके यह सब कहा भी था मगर हमें तो राम के चरित्र से मतलब है। राम के चरित्र को सुनने-समझने और उसका यथाशक्ति अनुकरण करने में ही जीवन की उन्नति है। राम ने कैकेयी पर तनिक भी क्रोध नहीं किया, वे कहने लगे—

भरत प्राणप्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू।
जो न जाऊ वन ऐसे हु काजा। प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा।

इन चौपाइयों का अर्थ जिन्हा से कैसे समझाऊ? राम कहते हैं—
'वाह माता! तू कितनी विवेकशीला और दूरदर्शिनी है कि तू ने पिताजी से यह वर मागा। तू मुझे साक्षात् सरस्वती ही दिखाई देती है। जिस भाई भरत को मैं पाणों से भी अधिक समझता हूँ, उसके लिये राज्य माग कर तूने मेरी भावना पूरी कर दी। मैं सोच ही रहा था —

विमल वश बड अनुचित एकू, अनुज विहाय बडेहि अभिषेकू।

जिन्हे मैंने अब तक भाई समझा है, राज्य लेने पर मैं उन्हीं का स्वामी कहलाता और वे मेरे सेवक कहलाते। यह कितनी अनुचित बात थी? भरत की भलाई के लिये मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ, राज्य तो क्या चीज है।

भारतीयों के समक्ष राम का यह आदर्श उपस्थित है। फिर कोई भाई अपने भाई को मारने के लिये तैयार तो नहीं होता। अगर कोई तैयार होता है तो उसने रामकथा नहीं सुनी दास-कथा में ही वह रचा-पचा है।

राम कहते हैं — माता! भरत के लिये राज्य मागकर तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मेरा भाग्य अच्छा है विधाता मेरे अनुकूल है। इसी कारण तेरे मुख से राज्य मागने की बात निकली है।

अगर मैं भरत को राज्य न देकर स्वयं राज्य ले लू तो मैं बड़ा मूर्ख टरूँगा। मेरी यह मूर्खता इस प्रकार होगी—

सेव एरन्ड कल्पतरु त्यागी। परहरि अभिय लेहि विष मागी।।

सो न पाय अस समय चुकाही। देखु विचारि मात। मन माही।।

एक ओर कल्पवृक्ष हो और दूसरी ओर एरन्ड हो। दोनों में से किसी ^१ एक को लेने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो ऐसे अवसर पर जिसकी बुद्धि विपरीत

होगी वही मूर्ख कल्पवृक्ष को छोड़कर एरन्ड लेगा। उसे कोई समझदार नहीं कह सकता। मगर कोई वज्र मूर्ख भी ऐसा सुयोग पाकर चूक नहीं करेगा। मैं भरत को राज्य क्या दे रहा हूँ, भरत को अपना बना रहा हूँ। अगर मैं भाई को छोड़ कर राज्य अपनाऊँ तो मैं मूर्खों का शिरोमणि गिना जाऊँगा।

राम कहते हैं — एक अमृत से भरा प्याला सामने हो और दूसरा विष से भरा हुआ हो। दोनों में से किसी भी एक प्याले को लेने की छुट्टी हो तो विष का प्याला लेना कौन पसन्द करेगा? अगर कोई पसन्द करता है तो वह मूर्ख ही गिना जाएगा। जिस राज्य का त्याग करने से भाई का प्रेम मिलता है, पिता की प्रतिज्ञा पूरी होती है, और आपकी मांग पूरी होती हैं और प्राणप्रिय भाई को राज्य मिलता है, उसका त्याग न करके अगर बदले में कलह विग्रह और फूट लूँ तो ऐसा करना अमृत त्याग कर विष लेने के समान होगा।

राम की बात सुनकर कैकेयी सोचने लगी — राम तो गजब है। जिनसे मैंने वर मागा, वे राजा तो उदास हो गये हैं और जिनका राज्य जा रहा है वे राम यह उदारता प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार विचार कर कैकेयी का क्रोध शांति में परिणत हो गया। वह मन ही मन कहने लगी — अरे राम तू क्या सचमुच ऐसा है? अरी मन्थरा! तूने मेरे घर में यह क्या आग लगा दी!

राम कहते हैं — माता! आपने राज्य मागा सो तो आनन्द की बात है परन्तु एक बात की मुझे बहुत चिन्ता है।

थोरहि बात पितहि दु ख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी।।

राउ धीर गुन—उदधि अगाधू। भा मोहिते कछ बड अपराधू।।

माताजी! मुझे इस बात का दु ख है कि इस जरा—सी बात के लिये पिताजी को इतना दु ख हो रहा है। पिताजी की दृष्टि में मैं और भरत दो नहीं हो सकते। अतएव मुझे विश्वास नहीं होता कि इस छोटी—सी बात के लिये ही पिताजी को इतनी वेदना हो रही है। पिताजी में अपार धैर्य है। वे गुणों के निधान हैं। वे इस तुच्छ बात के लिये क्यों दु खी होते? जान पड़ता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। मैं उसे कैसे जानूँ?

माता! मैं तो स्वयं ही यह चाहता हूँ कि भरत को राजसिंहासन पर बैठा देखूँ। आप अपना मनोरथ सफल समझिये। आप थोड़ी देर के लिये महल में पधारिये। मैं पिताजी को सान्त्वना देकर उन्हें स्वस्थ करूँगा।

कैकेयी कहने लगी — राम क्या सचमुच तुम राज्य त्यागने को तैयार हो? या स्त्री समझकर मुझे भुलावा दे रहे हो? याद रखना मैं भुलावे में आने वाली स्त्री नहीं हूँ। जब भरत को राज्यासन पर बैठा देखूँगी सब जगह भरत

की दुहाई फिर जाएगी और मैं राजमाता बन जाऊंगी तभी मैं अपना मनोरथ सफल समझूंगी।

राम ने कहा — मा तुम्हे इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ तो लो, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं आपका और महाराज दशरथ का पुत्र हूँ तो मैं हरगिज राज्य स्वीकार नहीं करूँगा और भरत को राज्यसिंहासन पर बिठला दूँगा।

अब कैकेयी को विश्वास हो गया कि चाहे गंगा-जमना उल्टी बहने लगे पर राम की यह प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। यह विश्वास करके वह वहा से जाने को उद्यत हुई।

लक्ष्मण का कोप

लक्ष्मण अब तक अपने को सभाले हुये थे। कैकेयी को जाती देख और सारा मामला बिगड़ता देखकर उनसे नहीं रहा गया। उनका चेहरा लाल हो गया। वे क्रोध से कापने लगे। कड़क कर बोले — माता ठहरो। अभी मत जाओ। राम तुम भी ठहरो। राज्य के विषय में इस प्रकार निर्णय करने का किसी को अधिकार नहीं है। और पिताजी आप भी मेरी बात सुन लीजिये।

लक्ष्मण का तमतमाता हुआ चेहरा और ऊँचे स्वर से कही हुई उनकी बात सुनकर कैकेयी सहम उठी। वह लक्ष्मण की बहादुरी को जानती थी और उसके तेज स्वभाव से परिचित थी। इस समय लक्ष्मण का रूप देख कर तो वह काप उठी। उसने सोचा — लक्ष्मण न जाने क्या गजब ढहा देगा। कैकेयी जहा की तहा बैठी रह गई।

इसके बाद लक्ष्मण कहने लगे — माता आपने वरदान क्या मागा है, इस कुल के लिये घोर अभिशाप मागा है। इस अभिशाप की आग में न जाने किस-किस को ईधन बनना पड़ेगा। यह वर माग कर आपने आततायीपन प्रकट किया है। राज्य स्त्री और धन को हरण करने वाले ही तो आततायी कहलाते हैं। ऐसे आततायी को राजा दण्ड देता है। यो तो मैं आपका पुत्र हूँ पर चाय की प्रतिष्ठा के लिये आततायी पिता को भी दण्ड देना पुत्र का कर्तव्य है। मैं आततायी को दण्ड दिये बिना कदापि न छोड़ूँगा।

तुमने किसके बल-बूते पर यह दुस्साहस किया? अगर आपको अपने भाई का बल प्राप्त है तो उसे भी बुला लेना। मैं उसे भी देख लूँगा। यह तो निश्चित है कि बिना सहायक के आप अकेली यह आततायीपन नहीं कर सकती। पर मैं कहता हूँ — आप अपने सहायको को एक साथ बुला लो। जिसकी सहायता के भरोसे आप यह स्वप्न देख रही हो वे भी आज सोमित्र

का बल देख ले। तुम्हारे बहाने उन कुचक्रियो को उनके कुचक्र का फल चखाने का अवसर मिलेगा।

मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य है। तुम भरत के लिये राज्य माग रही हो मगर विश्वास नहीं होता कि भरत जैसा साधु स्वभाव का व्यक्ति तुम्हारे कुचक्र में शामिल हो सकता है। नहीं, भरत इस षड्यन्त्र में शामिल नहीं हो सकता। यह तुम्हारी ही रचना है। भरत हमारा भाई है और हम सब पर सूर्यवंश की छाप लगी है। सूर्यवंशी कभी ऐसी नीचता नहीं कर सकता। तुम ही अपने पिता के सस्कारों का शिकार हो रही हो या दूसरों ने तुम्हें होली का नारियल बनाया है। आश्चर्य है कि तुम्हारे पेट से भरत का जन्म कैसे हुआ? पर कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। कमल को जन्म देकर भी कीचड़ तो कीचड़ ही रहता है।

मैं सबके सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि राम के सिवाय ससार में किसी का सामर्थ्य नहीं, जो इस राजसिंहासन को छू सके।

पिताजी राम के अधिकार का राज्य किसे दे सकते हैं मैं देख लूँगा। राज्य प्रजा के लिये है, प्रजा के कल्याण का बोझ है और यह बोझा वही उठाएगा जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त है और जिसमें उसे उठाने की शक्ति है। राज्य किसी व्यक्ति — विशेष की पूजा नहीं है। वह चाहे जिसे नहीं सौंपा जा सकता है। वह एक पवित्र धरोहर है जो कुल-परम्परा के अनुसार ही दूसरों को सौंपी जाती है।

राजा लोग राज्य को अपनी बपौती की वस्तु समझते हैं। पर वास्तव में प्रजा के कल्याण के लिये ही उन्हें राज्य सौंपा गया है। घर-घर की गाये ले कर ग्वाल उन्हें जंगल में चराने ले जाता है, लेकिन गाये उसकी नहीं हैं। वह तो केवल चराकर लाने वाला है और बदले में अपनी चराई ले लेता है। यही बात राजा के लिए है। राजा प्रजा की रक्षा करके अपना हक ले ले पर उनकी हानि न होने दे और प्रजा को अपनी पूजा न समझ बैठे। मगर आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। राजा भोग-विलास में डूबे रहते हैं। प्रजा के कल्याण की चिन्ता उन्हें तनिक भी नहीं है। तिस पर भी वे समझते हैं कि प्रजा हमारे चूसने की ही चीज है।

लक्ष्मण क्रोध में बोल रहे हैं, मगर न्याय की बात ही कह रहे हैं। वे कहते हैं कि राज्य प्रजा की सुख-शांति के लिये है और राजमुकुट उसी के सिर पर रखा जाता है जो बड़ा होता है। यह परम्परा है। फिर दूसरा कोई

राज्य का अधिकारी किस प्रकार हो सकता है? वास्तव में लक्ष्मण की दलील कोई कच्ची नहीं है।

दुनिया में कहावत है, समुद्र के तूफान को और पृथ्वी के कम्पन को कौन रोक सकता है? कदाचित् यह कहावत झुठी भी हो जाय — इन दोनों को कोई रोक भी दे मगर लक्ष्मण के वीर रस से भरे कोप को कौन रोक सकता है? पर ससार में सभी व्यवस्थाएँ हैं। आपको तो लक्ष्मण की वीरतापूर्ण बातें अच्छी लगी होंगी किन्तु जरा राम का भी बल देखो। शारीरिक बल में तो लक्ष्मण राम से भी बढकर हैं किन्तु राम का असली बल भिन्न ही प्रकार का है। लक्ष्मण के कोप के तूफान को केवल राम ही रोक सकते हैं।

लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने सोचा — लक्ष्मण कुपित हो गया है और वह गजब कर डालेगा। अतएव उन्होंने कैकेयी की ओर से दृष्टि हटाकर लक्ष्मण की ओर देखा और कहा — सौमित्र! तुम यह क्या कर रहे हो? जरा सभलो और देखो कि किधर जा रहे हो? तुम किस दर्जे से किस दर्जे पर पहुँचना चाहते हो? तुमने जितना कह लिया, वही बहुत है। अब तुम्हें चुप रहना चाहिये।

लक्ष्मण ने विचार किया — चलो अच्छा हुआ इनसे भी दो बातें कहने का अवसर मिल गया है। यह सोचकर वे बोले — क्या मैं चुप रहूँ? चुप कैसे रहूँ जब कि माता आततायी बन गयी है और आप उसके आततायीपन का समर्थन कर रहे हैं। मुझे जो शिक्षा मिली और मैंने जो वीरता पाई है, वह इस तरह का अन्याय सह लेने के लिये नहीं है। अगर अन्याय सहना है तो कायरता ही भली फिर वीरता कब काम आएगी? मुझे आश्चर्य तो यह है कि न्याय—सगत बात कहने वाले को आप चुप करना चाहते हैं और सरासर अन्याय करने वाली माता को आप कुछ नहीं कहते वरन् उसका साथ दे रहे हैं। यह तो अन्यायी को दण्ड न देकर न्यायी को दण्ड देना है। माता के सामने आप चाहे जितनी नम्रता धारण करें और उन्हें कुछ भी वचन दें पर यह असम्भव है कि भरत राजा हो जाय। भरत को राज्य नहीं मिलेगा। होगा वही जो कुल की परिपाटी है। कुलधर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं हो सकती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अब यहाँ न ठहरें। दिन निकल आया है। राज्याभिषेक का समय हो रहा है आप सिंहासन को शीघ्र सुशोभित करें। अगर बात बढ़ती है तो बढ़ने दीजिये। मैं आपके साथ चल रहा हूँ और देखता हूँ कि आपका राज्य में विघ्न डालता है?

मैं जानता हूँ इस षड्यंत्र में और लोग भी शामिल होंगे। मैं अकेला ही उन सब की खबर लूंगा। मैं अकेला ही सारी पृथ्वी पर तूफान खड़ा कर सकता हूँ। आप मेरे पराक्रम को जानते हैं और मैं आपकी बगल में खड़ा हूँ। फिर आप सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? जो लोग आपके राज्य का विरोध करेंगे, वे सब मेरे धनुष और खड्ग के शिकार होंगे। मेरी क्रोधाग्नि उन्हें भस्म कर देगी। चलिए, देर हो रही है।

आप दयालु हैं। सोचते होंगे कि अपने सगे-सम्बन्धियों को किस प्रकार दण्ड देंगे? मगर आपको कुछ नहीं करना होगा। सब-कुछ करने वाला आपका यह सेवक प्रस्तुत है। आप सिंहासन पर बैठकर मुझे आदेश-भर दे दीजिये। फिर मैं सब को देख लूंगा।

आप फिर सकोच में पड़े हैं? इतने गहरे विचार की आवश्यकता ही क्या है? आपका दास आपके सामने हैं। वह सबको ठिकाने लगा सकता है।

राज्य न त्यागने के लिये राम को अच्छा अवसर मिल रहा है। वह यह कह सकते थे मैं क्या करूँ? मैं तो राज्य छोड़ रहा था पर लक्ष्मण नहीं मानता। राम, लक्ष्मण को सिखाकर भी नहीं लाये थे। वह तो स्वयं ही बिगड़ खड़े हुए थे। मगर राम ने इस अवसर से लाभ नहीं उठाया।

आप अपनी स्त्री के साथ जंगल में जा रहे हो और लुटेरा आकर आप से कहे कि अपने कपड़े उतार दो अन्यथा तुम्हारा सिर काटते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कपड़ा दे देंगे?

वीर पुरुष किसी भी दशा में अपना अधिकार नहीं खोते। सच्चा वीर अपने अधिकार की रक्षा के लिये हसते-हसते प्राण दे सकता है। लुटेरे से डरकर जो अपने कपड़े दे देता है उसके लिये अपनी स्त्री की इज्जत बचाना भी कठिन हो जायगा। कायर को सभी अपना शिकार समझते हैं।

लक्ष्मण कहते हैं — हम वीर हैं कायर नहीं जो अपना हक खो दें। जो अपने हक के कपड़े देने को तैयार हो जाता है वह कायर है। हम क्षत्रिय प्राण दे देंगे पर अपने हक का राज्य नहीं देंगे। न्याय की बात हम सब मानेंगे। मगर अन्याय की बात विधाता की भी नहीं मानेंगे। आप माता को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं पर नागिन पुचकारने से नहीं मानती। उसे मनाने का और ही उपाय है। नागिन के विष के दात उखाड़ने पड़ते हैं। मैं यह सब ठीक कर लूंगा।

कदाचित् राम इस मौके पर आपसे सम्मति लेते तो आप उन्हें क्या सम्मति देते? आप शायद यही कहते कि राज्य पर आपका अधिकार है आपको एक औरत के कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिये। आप राजसिंहासन पर बैठिये कौन क्या बिगाड़ सकता है?

लक्ष्मण को प्रतिबोध

आज के जमाने में यही बात सबको प्रिय लगती है। आजकल मार-काट को ही न्याय के कपड़े पहनाये जाते हैं। पर राम लोकोत्तर पुरुष थे। उनकी विचार-शक्ति अलौलिक और गम्भीरता अथाह थी। उन्होंने कुपित लक्ष्मण की सब बातें शांतिपूर्वक सुनली। उन्होंने सोचा — इस समय लक्ष्मण का जोश ठंडा हो जाने देना ही उचित है। उसे अपने दिल का गुबार निकाल लेने देना चाहिये। जब लक्ष्मण अपनी बात कह चुके तो राम हसते हुए लक्ष्मण से कहने लगे — भैया लक्ष्मण, शांत होकर मेरी बात सुन। मैं तेरी असाधारण वीरता को खूब जानता हूँ। मगर तेरी वीरता शत्रुओं को जीतने के काम आनी चाहिये आत्मीयजनों के लिये वह नहीं है। ससार की मोह-ममता ने तुझे बहका दिया है। इसीलिये तू मेरी बात को तुच्छ और भूलभरी समझता है। शुद्ध-बुद्धि से मेरी बात सुन और विचार कर।

लक्ष्मण! तुम उत्तेजना के वश होकर अप्रिय बात कर रहे हो। शांति के साथ बात को तोलो तो वास्तविकता मालूम होगी। उत्तेजना की स्थिति में बात की वास्तविकता का पता नहीं चलता। तुम किस पर क्रोध कर रहे हो, यह जानते हो? चंचलता छोड़ो। मैं जो-कुछ कहता हूँ वह सुनो। शांत होओ।

लक्ष्मण की बात उचित और न्याय-संगत थी। लेकिन वे अपने भाई के प्रति अत्यन्त विनीत थे। अतएव राम की बात सुनने के लिये वे शांत हो गये।

जैन रामायण के अनुसार वन जाने का प्रस्ताव स्वयं राम ने ही किया था और तुलसी-रामायण के अनुसार कैंकेयी ने उनके वनवास का भी वर मांगा। पद्मचरित में कहा है —

मयि स्थिते समीपेऽस्मिन् लोके भास्करसम्मतम् ।

आज्ञैश्वर्यमयी कान्तिर्भरतेन्दोर्न जायते ॥

राम कहते हैं — लोक में मैं सूर्य के समान समझा जाता हूँ और भरत चन्द्रमा के समान हूँ। सूर्य की मोजूदगी में चन्द्रमा की कांति फ़ैलती नहीं पड़ी रहती है अतः अगर मैं अवध में रहा तो भरत का ऐश्वर्य चमक नहीं सकेगा। अतएव—

अन्ते तस्या महारण्ये विध्याद्री मलयेऽथवा ।

अन्यस्चित्चार्ष वस्यान्ते पश्य मात कृत पदम् ।।

माता! मैं किसी महान् अरण्य में, विन्ध्याचल या मलय पर्वत में अथवा किसी समुद्र के निकट आश्रम बना कर रहूँगा । मैं भरत के राज्य में विघ्न नहीं डालूँगा ।

स्वेच्छापूर्वक वन-गमन के इस वर्णन से राम की महिमा शतगुणी बढ़ जाती है और कैकेयी के चरित्र में कालिमा भी नहीं आती । वस्तुतः जैन रामायण का यह विवरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है लेकिन वनगमन की मुख्य घटना दोनों जगह समान है ।

इसी कारण राम, लक्ष्मण से कहते हैं — मेरे रहते भरत राज्य नहीं करेगा, अतएव मैं वन जाने के लिये तैयार हूँ, यह जानकर तुम व्यर्थ क्रोध कर रह हो । तुम समझते हो कि यह बात राम के विषय में हो रही है, इसी कारण तुम इसका विरोध कर रहो हो । अगर यही बात तुम्हारे सम्बन्ध में होती तो तुम क्या करते? इसी प्रकार बोलते या पिताजी की बात मान लेते? तुमने विचार नहीं किया कि पिताजी क्या राम के वैरी हैं जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? जिस धर्म का पालन करने के लिये पिताजी इतना कष्ट सहन कर रहे हैं और उन्हें जो अनिष्ट है उसे भी करने के लिये तैयार हो गये हैं, उस धर्म को हम लोग इस कुल में उत्पन्न होकर के भी कैसे भुला सकते हैं? जिस धर्म को पिताजी पाल रहे हैं मैं उसमें किस प्रकार बाधक हो सकता हूँ?

लक्ष्मण! तुमने जो निन्दा की वह ओर किसी की नहीं सिर्फ धर्म की निन्दा है । तुम धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ पिता के पुत्र होकर ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हो । तुम उनके पुत्र होकर भी धर्म का घात कर रहे हो? गुरुजनों का आदेश मुकुटमणि की भाँति शिरोधार्य होना चाहिये । उसे ठुकराना उचित नहीं है । पिताजी जिस व्यवस्था के विचारमात्र से इतने व्यथित हो रहे हैं धर्म के लिये वही व्यवस्था कर रहे हैं । तुम उसी व्यवस्था को टाल रहे हो? भैया तुम्हारी बुद्धि आज इतनी चंचल क्यों है?

अनुज! हमारे और तुम्हारे सिर पर पिताजी का कुछ ऋण है या नहीं? पिताजी का हमारे ऊपर जो ऋण है उसके सामने यह राज्य मानो तृण है । उस ऋण के बदले यह तृण त्याग देना क्या कठिन है? राज्य क्या चीज है? पितृ-ऋण चुकाने के लिये मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ । तुम अपने मन को काबू में करो । फिर यह सोचो कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना अगर कुल की रीति है तो पिता की आज्ञा का पालन करना क्या कुल की परम्परा नहीं है? अगर मन पर शासन कर लिया तो अयोध्या छोड़ सारे ससार का राज्य

अपना ही है। फिर इस तुच्छ राज्य के लिये इतनी चचलता धारण करके तुम कहते हो कि चलो सिंहासन पर बैठो और मैं आततायी को दण्ड दिये बिना नहीं रहूँगा।

सौमित्र! तुम समझते होगे कि राज्य न मिलने से आज भाई का गौरव घट गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज मुझे जो गौरव मिला है वह ससार में कभी किसी को नहीं मिला। इस गौरव को पाने के लिये मुझे बधाई दो और मेरी बात पर विचार करके शान्त होओ। मेरे प्यारे भ्राता! आओ, आज हम हर्ष मनाएंगे।

इतना कहकर राम ने लक्ष्मण को गले लगाने के लिये अपनी विशाल भुजाएँ फैला दीं। राम उस समय लक्ष्मण को गले क्या लगा रहे थे, मानो त्रिलोकी की सपदा को गले लगा रहे थे। राम ने अगर राज्य ले लिया होता तो आज ससार उनके गुणों का गान न करता। मगर उन्होंने राज्य का त्याग करके ससार को आदर्श दिखा दिया। उनके उच्च त्याग के कारण ही तो आज हम लोग उनका यशोगान करते हैं।

राम ने कहा — आओ लक्ष्मण! मेरे कंठ से लग जाओ। इस तरह कहकर उन्होंने लक्ष्मण को अपनी बाहों में ले लिया। लक्ष्मण को अपनी अकवार में ले लेने के बहाने मानो उन्होंने ससार को अपनी गोद में ले लिया।

राम की बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शान्त हो गया उन्होंने सोचा—

किमनेन विचारेण कृतेतानुचितेन मे।

ज्येष्ठस्तातश्च जानाति, साम्प्रतासाम्प्रत बहु॥

लक्ष्मण ने पहले आवेश में आकर जो विचार किया था, वह उन्हें अनुचित जान पड़ा। वे सोचने लगे — खैर उक्त प्रकार का अनुचित विचार करने से क्या लाभ है? ज्येष्ठ भ्राता राम और पिताजी मुझसे अधिक समझदार हैं। मेरी अपेक्षा उचित-अनुचित का न्याय-अन्याय का ज्ञान उन्हें अधिक है। उन्होंने जो निश्चय किया सो उचित ही होगा।

सितकीर्ति समुत्पत्तिर्विघातव्या हि न पितुः।

तूष्णीमेवानुगच्छामि ज्यायस साधुकारिणम्॥

हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये जिससे पिताजी की उज्ज्वल कीर्ति इस भूमण्डल में सर्वत्र फैले। ज्येष्ठ भ्राता जो—कुछ करते हैं वह कभी दुरा नहीं हो सकता। अतएव मुझे उनकी अनुसरण करना चाहिये। मैं उनके साथ-साथ वन को जाऊँगा।

इस प्रकार राम और लक्ष्मण में जो वार्तालाप हुआ उसमें राम के तत्त्व की विजय हुई। राम का उपदेश लक्ष्मण को लक्ष्य करके दिया गया है। मगर

वह सिर्फ लक्ष्मण के लिये नहीं है। लक्ष्मण अब इस ससार में नहीं है। उनके लिये ही उपदेश होता तो अनेक ग्रन्थों में उसका उल्लेख करने की आवश्यकता ही न होती। वास्तव में राम का अमर उपदेश सारे जगत् के लिये है। जो लोग माया के जाल में फसे हैं और अपने स्वार्थ को ही सबसे ऊपर समझते हैं उन्हें राम का यह उपदेश बहुत लाभदायक है।

लक्ष्मण राम के चरणों में गिर गया। राम ने उन्हें प्रेम के साथ उठाकर फिर अपनी छाती से लगाया। सासारिक दृष्टि से लक्ष्मण के विचार सत्य थे मगर तात्त्विक दृष्टि से राम के विचार सत्य थे। अतएव लक्ष्मण उनसे कहने लगे — अब मैं आपका अनुचर — सेवक ही रहूँगा और अपनी बुद्धि न दौड़ा कर आप जो कहेंगे, वही करूँगा।

लक्ष्मण का कथन सुनकर राम को सन्तोष हुआ। कैकेयी ने सोचा चलो, तूफान आया था, सो चला गया।

दशरथ को पुनः आश्वासन

इस प्रकार लक्ष्मण को शान्त हुआ देखकर राम और कैकेयी को प्रसन्नता हुई। दशरथ के मन में लक्ष्मण के वचन सुनकर आशा का जो संचार हुआ था वह समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा था — लक्ष्मण मेरी बात सुधार रहा है। शायद मेरी आन्तरिक आशा सफल हो जाय। मगर जब लक्ष्मण शान्त हो गये तब दशरथ ने निराशा के साथ सोचा — राम ने बना-बनाया खेल फिर बिगाड़ दिया।

पिता को दुखी देखकर राम उनकी ओर मुड़े। कहने लगे — तात! आपका मुख-कमल क्यों मुरझाया हुआ है? माताजी ने आपको उदासी का कारण मुझे बतला दिया है और हम दोनों मा-बेटे आपस में समझ गये हैं फिर आप उदास क्यों हैं? पुत्र का कर्तव्य पिता को धर्म में स्थिर करना भी है बल्कि उसका यह सर्वोच्च कर्तव्य है। अतएव मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ।

तात! मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका मुझ पर इतना मोह क्यों है? धर्म के सामने मैं क्या चीज हूँ? असली वस्तु तो धर्म ही है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि आपकी आन्तरिक अभिलाषा पूरी करने के लिए माताजी की बात न मानी जाय और भरत को राजा न बनाया जाय मैं स्वयं राजा बन जाऊँ तो उस अवस्था में कितना द्रोह होगा? कदाचित् माता और

भाई के साथ द्रोह न हुआ फिर भी धर्म के साथ द्रोह होगा ही। फिर इस तुच्छ बात के लिये धर्म-द्रोह क्यों करना चाहिये? मैं आपका पुत्र हूँ, फिर भी ढिंढाई करके आपसे यह निवेदन करने का दुस्साह करता हूँ। यो तो सभी लोग पिता-पुत्र का सम्बन्ध मानते हैं मगर मैं मानता हूँ कि मेरा और आपका सम्बन्ध सासारिक ही नहीं धार्मिक भी है। क्या मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूँ? अथवा माता को जो वचन दिया है उसे पूर्ण न होने दूँ? मैं आपके सत्य को भग नहीं होने दूँगा। आपका वचन मेरा भी वचन है।

राम अपने अधिकार का राज्य दे करके भी पिता के वचन का पालन करने के लिये तैयार हुए हैं और पिता के वचन को अपना ही वचन मान रहे हैं। इस पर आप लोगो को विचार करना है, आप को अपना दिल टटोलना है। आज ससार में कहाँ इतनी उदारता पितृभक्ति और नैतिकता है? आज के लोग अपने पिता के दस्तखत से भी मुकर जाते और वकील लोग कोई-न-कोई मार्ग निकाल कर उनकी सहायता करके अनैतिकता को उत्तेजना देते हैं। ऐसा करने वालो ने राम की कथा का महत्त्व नहीं समझा।

राम चाहते तो कह सकते थे कि राज्य आपकी निजी सम्पत्ति नहीं है। आपको उसका दान करने का अधिकार ही क्या है? और जब आपने कौक्यी को वचन दिया था तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। फिर मैं आपके वचन के कारण राज्य से वंचित कैसे हो सकता हूँ? लेकिन राम आधुनिक कृतघ्न लडको के समान नहीं थे। वे कहते हैं कि आपने जो दिया है उससे मैं भी बधा हुआ हूँ। अब अगर वचन-भंग होगा तो धर्म के प्रति द्रोह होगा। मेरा और आपका अस्तित्व धर्म पर ही टिका है। धर्म डूबा तो आप और हम भी डूबे बिना नहीं रहेंगे। साथ ही अगर मैं आपकी आज्ञा अस्वीकार करूँगा तो यह जगत को उलटा पाठ पढ़ाना होगा। ससार के लोग हसेंगे और हमारे कुल की पवित्रता खंडित हो जाएगी। ससार का समस्त वैभव नाशवान् है और धर्म अविनाशी है। नश्वर वैभव के लिये अविनाशी धर्म का उपहास होने देना उचित नहीं है।

साधारणतया देखा जाता है कि मतलब की बात में लोग लोकापवाद की परवाह नहीं करते। मगर ज्ञानीजन इसका विचार भी करते हैं। सीता सर्वथा निर्दोष थी लेकिन लोकापवाद से बचने के लिये एक धोबी के कहने पर उधे वन में भेजना पड़ा। जिन्होंने इतना महान त्याग किया उन्होंने जगत में लोकापवाद से बचने की शिक्षा कहकर नहीं करके दी है। सीता को वन में छोड़ कर राम क्या कम दुःखी हुए थे? मगर लोकापवाद से बचने के लिये उन्होंने यह दुःख धर्म के साथ सहन किया।

राम कहते हैं — पिताजी! अगर माता को दिया हुआ वचन पूरा न किया गया तो दुनिया कहेगी कि यह सब कपट की महिमा है। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि भरत को राजगद्दी पर बिठलाऊंगा। अब उस प्रतिज्ञा को भग करके यदि राज्य ले लूँ तो लोग यही समझेंगे कि वह सब राम की पोपलीला अर्थात् कपटलीला थी। भीतर से वह भी राज्य पर कब्जा जमाना चाहता था। इस प्रकार जगत् में धर्म पर अविश्वास फैल जाएगा और ससार रसातल में चला जायेगा।

पिताजी! दिये वचन का पालन न करना कपट होगा। ऐसा करने से मा के प्रति अन्याय होगा और हमारे वंश की यह मर्यादा नष्ट हो जाएगी—

रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाहि पर वचन न जाई।।

राम, वंश की रीति का पालन करने के लिये कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि पिता अगर रोगी है तो पुत्र को भी रोगी होना चाहिये। अगर पुत्र रोगी न हुआ तो कुल की रीति का भंग हो गया। कुल की जो परम्परा उस कुल वालों के कल्याण के लिये पूर्वजों ने प्रचलित की है जिसके सहारे पर उस कुल की उच्चता धार्मिकता एवं नैतिकता टिकी रहती है और जिससे दूसरों को भी अच्छी शिक्षा मिलती है वही परम्परा अनुकरणीय है। उसे भंग नहीं होने देना चाहिये। उसे भंग करना अपने कुल को कलक लगाना है।

राम ने फिर कहा — तात! आपने इस वंश की मर्यादा का उल्लेख करके माता को वचन दिया था। अब अगर हम उस मर्यादा का पालन नहीं करते तो पापमार्ग को बढ़ाने वाले ठहरते हैं। क्या हमारे लिये यही उचित होगा? आप यह न सोचें कि केकेयी ने रग में भग कर दिया है। माता का इसमें तनिक भी दोष नहीं है। जब माता ने युद्ध में आपकी सहायता की तो आपने वर दिया तो उसे मागने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसमें माता का लेश मात्र भी दोष नहीं है। आपको दुःख क्यों होता है? क्या आप मुझमें और भरत में अन्तर समझते हैं? वास्तव में जो राम है वही भरत है और जो भरत है वही राम है। दाहिनी ओर बायीं आख में क्या फर्क है? जो सोना दाहिनी आख से दिखाई देता है वही बायीं आख से भी दिखाई देता है। बायीं आख से वह लोहा नजर नहीं आता। इस प्रकार जब दा आखा में अन्तर नहीं है तो राम और भरत में क्या अन्तर हो सकता है? हम दानों का एक ही समझिये। उठिये धर्म—पालन करने के समय दुःखी होना आपका

शोभा नहीं देता। धर्म का अपमान मत होने दीजिये। उठकर भरत का राज्याभिषेक कीजिये जिससे आपके वचन की रक्षा हो माता की इच्छा सफल हो और मेरी साख कायम रह सके। भरत को राज्य मिलने पर मैं इस उत्तरदायित्व से बचा रहूँगा तो दूसरा कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करूँगा।

राम के इन विचारों में कितनी सरलता और समता है। उन्होंने अपने विचारों से विष को अमृत बना दिया। इस प्रकार ससार में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी से कहा है—

न जाने ससारे किममृतमय किं विषमयम्?

राम के विचार सुनकर आप किस ओर रहोगे? अमृत की ओर या विष की ओर? स्वयं अपने शत्रु न बनकर राम की वाणी पर विचार करो तो बेड़ा पार हो जायगा।

राम का कथन सुनकर दशरथ से न रहा गया। वे राम से कहने लगे — 'राम तुम्हारा महत्त्व आज वास्तविक रूप से प्रकट हुआ है। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम साधारण मानव नहीं हो। तुमसे ससार का कोई महान् कल्याण होगा। तुम्हारे परमोच्च और उदारतर विचार ससार का पथ— प्रदर्शन करेंगे। तुमने इस समय मुझे सकट से पार किया। वत्स! तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हुआ और रघुकुल ऊँचा उठ गया।

राम की वाणी की उपमा किस वस्तु से दी जाय? राम की तरह आप ही जहर को अमृत बनाना सीखो। अगर इतना न कर सको तो कम से कम इतना तो करो कि जहर मत बनाओ। जो अच्छा काम करता हो उसे पोत्साहन दो अगर न दे सको तो धिक्कार मत दो।

भरत के राज्याभिषेक की तैयारी

अन्त में दशरथ ने मंत्री को बुलवा कर भरत के राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा — मंत्री जल्दी करो। जिससे मैं दीक्षा भी ले सकूँ और मेरा वचन भी पूरा हो जाय।

दशरथ अपने मंत्री को यह आदेश दे रहे थे कि उसी समय खबर पाकर भरत वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने दशरथ से कहा—पिताजी इस समय क्या पता चल रहा है?

राम — जो चल रहा है अच्छा ही है। लो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पिताजी ने माता का एक युद्ध के समय वर दिया था। युद्ध में पिता पर शत्रु टूट पड़े

थे। माता ने कुशलता के साथ पिताजी की रक्षा की थी। माता की कृपा से ही पिता का जीवन रह सका था। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माता को वर देना स्वीकार किया था। माता ने वह वर अब माग लिया है और पिताजी ने दे दिया है। बस, यही बात है।

भरत — मगर वह वर क्या है? क्या मैं यह जानने का अधिकारी नहीं हूँ?

राम — क्यों नहीं भाई तुम अधिकारी क्यों नहीं हो। माता ने तुम्हारे लिये राज्य मागा है। पिताजी ने मंत्री को आज्ञा दे दी है कि भरत के राज्याभिषेक की तैयारी शीघ्र की जाय।

भरत ने मंत्री को रोक कर कहा — ठहरो। जल्दी मत करो। मुझ से बिना पूछे ही राज्य कैसे। मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ।

भरत ने दशरथ से कहा — पिताजी मुझे राज्य नहीं चाहिये। राज्य तो दुःख का घर है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे आपके साथ समय ग्रहण करना है। आप स्वयं जिस पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं वह अगर सत्य पथ है तो मैं भी उसी पथ पर प्रयाण क्यों न करूँ? आप जिस राज्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उससे वंचित क्यों करते हैं? ससार के भोगो पभोग मुझे नहीं रुचते। मैं आपके साथ ही मुनि दीक्षा अंगीकार करूँगा। मैं त्रिलोक का राज्य चाहता हूँ। अवध के राज्य से मुझे सतोष नहीं होगा।

दशरथ ने कहा — भरत! तुम्हारे विचार बहुत ही सुन्दर हैं। समय का पालन करके अक्षय राज्य प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना ही चाहिये। लेकिन अच्छे कार्य के लिये भी अवसर देखा जाता है। अतएव—

भज तावत्सुख पुत्र! सार मनुजजन्मन ।

नवेन वयसा कान्त वृद्ध सम्प्रव्रजिश्यसि॥

अर्थात् पुत्र! अभी तुम नवयुवक हो। प्रव्रज्या लेने की उतावली मत करो। यौवनावस्था में मनुष्य-जीवन के सार-भूत सुखों का भोग करके वृद्धावस्था में प्रव्रज्या ग्रहण करना।

भरत — पिताजी क्यों मुझे वृथा मोह के जाल में फसाते हैं? मोत बालक तरुण और वृद्ध में भेद नहीं करती। कोन कह सकता है कि बुढ़ापे तक मैं जीवित रहूँगा ही? अतएव—

अनुमन्यस्य मा तात नितान्त जन्मभीरुकम् ।

करोमि विधिनारण्ये तपो निवृत्तिकारणम् ॥

अर्थात् हे तात! मैं जन्म-मरण के भय से भीत हू। वन में जाकर मोक्ष-प्राप्ति के लिये विधिपूर्वक तप करने की मुझे अनुमति दीजिये।

दशरथ — पिय पुत्र! तुम्हारे उच्च विचार सुनकर मुझे प्रमोद होता है। वह पिता धन्य है जिसके पुत्र ऐसे धर्मशील और उदार हृदय हैं। मगर तुम्हें ज्ञात ही है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिये राज्य मागा है। अगर तुम राज्य स्वीकार न करके पत्रज्या अगीकार करोगे तो वह तुम्हारे वियोग-शोक में अपना पाण दे देगी। क्या अपनी माता को इस प्रकार कष्ट पहुचाना पुत्र का कर्तव्य है?

राम — भ्राता! पिताजी ने उचित ही कहा है। अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने योग्य नहीं है। अतएव तुम राज्य स्वीकार कर लो और पिताजी की चन्द्रमा सरीखी निर्मल कीर्ति ससार में फैलाओ। शोक के आवेग में आकर अगर माता ने पाण त्याग दिये तो कितना अनिष्ट होगा? तुम सरीखे महाभाग पुत्र की मौजूदगी में माता की यह दशा होगी तो ससार क्या कहेगा?

पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये हम लोग अपना जीवन भी निछावर कर सकते हैं। ऐसी दशा में तुम विवेकशाली होने पर भी पिताजी के सत्य की रक्षा करने के लिये राज्यलक्ष्मी ग्रहण नहीं करते? पिताजी की कीर्ति अक्षुण्ण रखने के लिये जो शरीर त्याग सकता है वह राज्य ग्रहण न करे यह आश्चर्य की बात है।

भरत! एक बात मैं स्पष्ट कर देता हू। तुम्हें मेरी ओर से किसी किस्म की आशंका नहीं रखनी चाहिये। मैं अयोध्या का परित्याग कर दूंगा और तुम इच्छानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य करना। मैं कहीं ऐसी जगह निवास करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी।

गुरुजनो की आज्ञा मानकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करो। इस समय कुल की कीर्ति कायम रखने का यही उपाय है।

भरत की अस्वीकृति

राम का कथन सुनकर भरत के हृदय में उथल-पुथल होने लगी। वह कहने लगे — मैं पहले ही समझ चुका हू कि ससार का ऐश्वर्य विपत्ति की लड़ है। इधर अयोध्या का राज्य मिलेगा उधर ज्येष्ठ भ्राता का वियोग होगा। जिस राज्य के मालाचरण में ही ऐसा घोर अनर्थ मौजूद है आगे चलकर उससे क्या बुराईया पैदा नहीं होगी? मैं राजा बनूंगा और मेरे ज्येष्ठ भ्राता का राज में भ्रष्टाचार फिरने? शिवकाय ह ऐसे राज्य को क्या यही कुल की मर्यादा

है? कुल की मर्यादा का लोप नहीं होने देना है तो राम को ही राज्य सिंहासन पर बैठाना चाहिये। राम ही राजा होने के योग्य हैं और वही अधिकारी हैं। मैं उनके पीछे छत्र लेकर खड़ा होऊंगा, शत्रुघ्न उन पर चवर ढुलायेगा और लक्ष्मण उनके मन्त्री होंगे। तभी अवध का राजसिंहासन सुशोभित होगा।

यह बात तो जगत्-प्रसिद्ध है कि बड़ा भाई राजा होता है। फिर इस प्रसिद्ध बात के विरुद्ध गडबड क्यों मचाई जा रही है। राम को राज्य देने की तैयारी हो चुकी है। सब जगह ढिंढोरा पिट चुका है और अब मुझे राज्य दिया जाय, यह भी कोई बात है।

इसके अतिरिक्त, मैंने कब राज्य की अभिलाषा की थी? माताजी को क्या पड़ी थी कि उन्होंने मेरे लिये राज्य मांगा?

राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कोन विधि मोहि।

मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरा जन्म रामविरोधी हृदय से हुआ है। यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन माता की बात मानकर कुल और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। कुल की मर्यादा का प्रत्येक परिस्थिति में पालन होना चाहिये।

भरत की बात सनुकर लक्ष्मण प्रयत्न करके भी अपने आपको शांत न रख सके। कहने लगे — देखिये, भरत भी वही कहता है जो मैंने कहा था। आखिर जो उचित है वह अनुचित कैसे हो सकता है?

भरत फिर कहने लगे — माता पूजनीया अवश्य हैं पर पिता के पीछे। वश पिता से ही चलता है। माता ने मुझे जन्म दिया है परन्तु पिता के प्रति मेरा जो धर्म है उसे मैं नहीं भूल सकता। इसलिए राज्य तो राम को ही मिलेगा। अगर राम राजा न बनाए गये तो लोगों में पिताजी की हसी होगी। लोग कहेंगे, स्त्री की बातों में आकर जो करना चाहिये था उससे उल्टा कर बैठे।

भरत की उक्तियां भी पोची नहीं हैं। उसके कथन में ओचित्य है सत्य है और विनम्रता भी है। उसका तर्क सहज ही खंडित नहीं किया जा सकता। महाराज दशरथ भरत की उक्ति सुनकर फिर दुविधा में पड़ गये। सोचने लगे — यह फिर नया विघ्न उपस्थित हो गया? केकेयी राम और लक्ष्मण ने भरत को राज्य देना स्वीकार कर लिया तो भरत राज्य लेना स्वीकार नहीं करता। अब क्या करना चाहिये?

इस प्रकार विचार कर दशरथ ने कहा — वत्स भरत! क्या तुम मुझे प्रतिज्ञा से पतित करना चाहते हो? मैं किसी साधारण कार्य से राम का राज्य

तुम्हें नहीं सौंप रहा हूँ। मैं प्रतिज्ञा के बन्धन से बंधकर ही ऐसा कर रहा हूँ। रघुकुल की यही रीति है कि प्राण चाहे जाय, पर प्रण न जाय। तुम्हारी मा मेरा सारथि है।

ग्रन्थकारों ने बुद्धि को आत्मा का सारथि बताया है। उन्होंने शरीर को रथ और इन्द्रियो को घोड़ा कहा है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है। बुद्धि सारथी बनकर रथ को चला रही है और मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति की साधना के लिये ही शरीर-रथ मिला है। इस अनुपम रथ को पाकर भी अगर कोई मुक्ति की ओर जाने के बदले नरक के मार्ग पर चलता है तो वह रथ से विपरीत काम लेता है।

दशरथ कहते हैं — मेरा रथ और रथ के घोड़े अस्तव्यस्त हो रहे थे। उस समय तुम्हारी माता ने सारथि बन कर मेरी रक्षा की थी। बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो वह मोक्ष में पहुँचाने के बदले नरक में पहुँचा देती है, उसी तरह मेरे रथ के घोड़े बिगड़ कर भाग रहे थे और रथ टूटने ही वाला था। मेरे रथ की धुरी टूट भी गई थी। उस समय तुम्हारी माता ने सारथि बन कर मेरी बड़ी सहायता की और मेरा रथ पार लगाया। उसी की बदौलत मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका था और अपने प्राणों की रक्षा कर सका था। भोग-विलास या कामान्धता के वश होकर वर नहीं दिया था। हम दोनों ही उस वचन में बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में मेरा वचन-भग करना तुम्हारे लिये क्या उचित होगा?

भरत कहने लगे — वह सब ठीक है पर मैं भी सूर्यवशी हूँ, इक्ष्वाकु कुल में मैंने जन्म लिया है। मैं अपनी सयम लेने की प्रतिज्ञा किस प्रकार तोड़ सकता हूँ? मैं माता से प्रार्थना करूँगा कि इस वर के बदले में और कुछ माग ले। अगर उन्हें राज्य ही मागना है तो लक्ष्मण या शत्रुघ्न के लिये मागे। मैं इस खटपट में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपके साथ दीक्षा लूँगा।

भरत का पक्का इरादा सुनकर राम को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा — भरत अड़ गया है। अब किस प्रकार बिगड़ती बात सुधारी जाय?

हालांकि राम के लिए यह बड़ा अच्छा मौका था वह कह सकते थे कि राज्य देने की मेरी इच्छा होने पर भी अगर भरत नहीं लेता तो मैं क्या करूँ? मगर राम जो-कुछ कह रहे थे सच्चे मन से कह रहे थे। उनके कथन में तनिक भी दिखावा नहीं था। अतएव उन्होंने भरत से कहा — भरत तुम यह क्या कर रहे हो? तुम राज्य के लोभी नहीं हो यह मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ होता तो तुम दोषी कहला सकते थे। मगर यह राज्यवर राज्य स्वीकार करलो कि वृद्ध पिताजी के आत्मकल्याण में विघ्न

नहीं होना चाहिये। तुम्हें राज्य देने में मेरी पूर्ण सहमति है। मैं अपनी ओर से तुम्हें आश्वासन दे ही चुका हूँ। जैसे तुम, जैसे हम। हम में ओर तुम में क्या अन्तर है? भाई, पिता के श्रेयस् में विघ्न डालने वाला सुपुत्र नहीं कहलाता।

राम—चरित्र कितना पावन है। उसमें कैसी सुन्दर ओर कल्याणकर शिक्षाएँ भरी हैं। भेद-भाव के विरुद्ध यह कितना अच्छा आदर्श है? इसी से कहते हैं—

शिक्षा दे रही जी हमको, रामायण अति प्यारी,

राज—तख्त को गेंद बना कर, खेलन लगे खिलाडी।

इधर राम उधर भरत ने, दोनों (ने) ठोकर मारी॥ शिक्षा॥

राम और भरत के लिये राज्य भी एक खेल की चीज बन रही है। गेंद खेलने वाले गेंद को ठोकर मार कर अपने सामने वाले की ओर भेजता है और सामने वाला भी इसी तरह ठोकर लगा कर दूसरे की ओर भेज देता है। गेंद दोनों ओर से टुकड़ाई जाती है और इसी में खेल का मजा है। अगर एक आदमी गेंद पकड़ कर बैठ जाय और दूसरे को न दे तो खेल होगा ही नहीं। यहाँ राम और भरत राज्य रूपी गेंद को टुकड़ा रहे हैं। राम कहते हैं — भरत को राज्य लेना चाहिये और भरत कहते हैं — नहीं मुझे नहीं राम को राज्य अगीकार करना चाहिये।

बन्धुओ! राम और भरत के साथ अपनी तुलना करो। क्या इस प्रकार की उदारता तुम्हारे अन्तःकरण में है? तुम तुच्छ से तुच्छ चीज को अपने अधिकार में लेने के लिये भाई से झगड़ते तो नहीं हो? जिस देश में राम और भरत का ऊँचा आदर्श है उस देश के निवासी भाइयों में आपस का कलह होना बड़े खेद की बात है। ऐसा महान् आदर्श भारत को छोड़कर अन्यत्र कहा मिल सकता है?

राम कहते हैं — पिताजी के दिये वचन का पालन करना हमारा आर तुम्हारा कर्तव्य है। पिता की आज्ञा न मानना अनुचित है। इसलिए हे भरत! तुम इन्कार मत करो। राज्य स्वीकार कर लो।

भरत — पिता की आज्ञा मानकर राज्य देने के कारण आप विनीत ठहरते हैं और मैं आज्ञा न मानने से अविनीत सिद्ध होता हूँ। लेकिन आपकी बात कुछ और है। पिता की आज्ञा मानने से आपको राज्य का त्याग करना पड़ता है किन्तु राज्य लेकर मैं तो एकदम भिखारी बन जाऊँगा। मुझे अपना हृदय ही कुचलना होगा। अतएव कृपा करके आप यह आग्रह मत कीजिये।

इस प्रकार कहते-कहते भरत की आखों में आसू बहने लगे। उनका हृदय गदगद हो गया। राम के चरण छूकर और हाथ जोड़कर कहने लगे — भ्राता! आप मेरे पिता माता भ्राता और रक्षक हैं। मैं आपको पिता से अधिक समझता हूँ। मैं आपके सामने अधिक क्या कहूँ। सौ बात की एक बात यही है कि आपके होते मैं राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूँ। मैं आपको उस पर बैठा देखना चाहता हूँ। आप ही दया करके उसे स्वीकार करें। माता ने वर माग लिया और पिता ने दे दिया। मैं राज्य पा चुका हूँ। अब मैं अपना राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करके आप राजसिंहासन को अलंकृत कीजिये। राज्य तो आपको ही स्वीकार करना होगा। मैं राज्य नहीं करूँगा।

भरत की बातें सुनकर कैकेयी हैरान थी। वह सोच रही थी, मेरा पुत्र भरत तो विचित्र मूर्ख है। मैं पति के सामने, राम-लक्ष्मण और अवध की प्रजा के सामने बुरी बनी। मैंने इतना प्रपच किया अब यह कहता है कि मैं राज्य नहीं लूँगा। यह लडका अब अभाग्यवान जान पड़ता है।

कैकेयी की आखें देखकर राम ने समझ लिया कि भरत की बातें माता को रुचिकर नहीं हैं। माता अब भी भरत को राजा बनाना चाहती है और भरत राज्य लेने को तैयार नहीं होता। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। अब समस्या किस प्रकार हल की जाए?

राम की वनगमन—प्रतिज्ञा

जब कोई विकट समस्या सामने हो और उसके सुलझाने का उपाय न सूझता हो तब कोई-न-कोई उपाय खोज निकालना ही पड़ता है। राम ने इस समस्या का हल सोच लिया। उन्होंने मन ही मन कहा ठीक तो है भरत से मे बड़ा हूँ। मेरे सामने वह राजसिंहासन पर कैसे बैठ सकता है। और जब तक माता की इच्छा पूरी न हो तब तक वह भी किस प्रकार सन्तुष्ट हो सकती है? भरत के राजा न होने पर उनके मागे वर का क्या फल हुआ? पिताजी के दिये वचन का भी कैसे पालन हो सकता है? मैंने जो स्वप्न देखा था उसके अनुसार जगत के कल्याण का अवसर आ गया है। यही अनुपम अवसर है। यह सोच कर राम ने कहा — भरत! तुम्हारा कहना सही है। मैं तुम्हारी कठिनाई को समझता हूँ और उसे दूर करने का उपाय भी मैं किये दूँगा।

राम ने दशरथ से कहा — पिताजी! भरत की बात ठीक है। मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कलक लगेगा। अतएव मुझे अभी वन जाने की आज्ञा दीजिये। मेरी अनुपस्थिति में भरत राज्य लेगा तो उस पर कलक नहीं आएगा। माता का मनोरथ पूरा हो जायगा और आपका वचन भी रह जाएगा। इसमें तनिक भी सकोच मत कीजिये। इस उलझन को सुलझाने का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। इससे मेरा भी कल्याण होगा और मैं अपना महान कर्तव्य पूरा कर सकूंगा।

भरत सोचने लगा — 'चौबेजी छब्बे बनने चले और दुबे ही रह गये'। मैं तो यह चाहता हू कि राम राज्य ग्रहण करे और राम स्वयं वन जाने का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं। कैसी मुसीबत है?

दशरथ सोचते हैं — 'धन्य राम! तेरे जैसा सपूत बेटा पाकर मैं निहाल हो गया। जिसका शरीर मक्खन-सा कोमल है वह जंगलो में भटकता फिरेगा और वह भी अपने भाई को राजा बनाने के लिये।

जिनकी लगन राम से लगी है। उनकी बात और है तथा जिनकी लगन हराम से है, उनकी बात और है। एक ही वस्तु को देखकर राम से भी लगन लग सकती है और हराम से भी। कहावत है—

राम नाम जपना, पराया माल अपना ।।

इस तरह का जपना राम का जपना है या हराम का जपना है? जो लोग हराम के लिए राम से प्रीति करते हैं समय आने पर वे खराब भी हो जाते हैं। ज्यों ही उन्हें हराम नहीं मिला कि राम से उनका प्रेम टूटा।

कैकेयी को पहले राम पर प्रीति थी पर हराम से अर्थात् राज्य से प्रीति होते ही राम की प्रीति टूट गई। जो हराम को ही सर्वस्व समझेगा वह राम की प्रीति से वंचित हो जाएगा।

राम फिर कहने लगे — वास्तव में भरत का कहना यथार्थ है। वह मेरे रहते राज्य नहीं ले सकता। मेरे लिये भी यह उचित नहीं होगा कि भरत को राज्य देकर मैं घर में बैठा रहूँ। राजा प्रजा की सेवा के बदले में ही राज्य का टुकड़ा खा सकता है। अगर मैं प्रजा की सेवा किए बिना ही टुकड़े खाऊंगा तो वह हराम का खाना होगा। अतएव मैं अयोध्या में न रह कर किसी वन में जाता हूँ और वन-फल खाकर अपना निर्वाह करूँगा। जो लोग पाप में पड़े हुए हैं उन्हें पाप से बचाऊँगा। भरत यहाँ का काम करेंगे मैं जंगल का काम करूँगा। भरत को राज्य देकर मैं यहाँ रहा तो भरत पर प्रजा का नही उमड़ेगा और प्रजा मेरी ओर ही झुकी रहेगी।

राम के इस अद्भुत त्याग की बात ने दशरथ के हृदय को ऐसी गहरी ठेस पहुँचाई कि वे उसे सहन न कर सके। घोर हार्दिक पीडा के कारण उन्हें मूर्च्छा आ गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत अपने आसू न रोक सके। उनकी बुद्धि मानो निश्चेष्ट हो गई।

राम ने सोचा इसी अवसर पर मेरा चला जाना उचित है। पिताजी की मूर्च्छावस्था में ही अगर मैं न चला गया तो इनका मोह दूर न होगा। जब तक मैं यहाँ रहूँगा कोई निर्णय न हो पाएगा।

किसी बालक की थाली में माता ने रस से रस की कटोरी रख दी। बालक का स्वास्थ्य देखते हुए रस खाना उसके लिये अहितकर है। मगर बालक का रस पर बहुत मोह है। वह थाली में रस आने पर छोड़ नहीं सकता। ऐसी हालत में माता क्या करती है? बालक जब इधर-उधर देखने लगता है तो चुपके से वह रस की कटोरी उठा लेती है। इसी तरह राम ने सोचा — पिता और भरत का मोह मुझे वन नहीं जाने देगा। अतएव इसी समय मेरा हट जाना योग्य है।

इसी प्रकार सोच कर राम वहाँ से चलने लगे। तब वहाँ जो सरदार आदि उपस्थित थे उन्होंने कहा — आप पधारते तो हैं, मगर महाराज को समझा कर पधारिये। कही ऐसा न हो कि इसी दशा में महाराज की मृत्यु हो जाय। उनके हृदय में कोई साधारण चोट नहीं है।

सरदारों की बात सुनकर राम रुक गये। उन्होंने दशरथ को उठाकर कहा — पिताजी आप इतने दुःखी क्यों होते हैं? सत्पुरुष सत्य को पालने के समय कही मूर्च्छित होते हैं? मेरा वन जाना मंगलमय है या अमंगलमय? वनवास में हानि ही क्या है? वह तो परम सौभाग्य से मिलता है। फिर मैं तो धर्म का पालन करने के लिये सत्य की रक्षा के लिये वन जा रहा हूँ। इसमें अमंगल क्या है? आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिये। चिन्ता मत कीजिये। जिस प्रकार क्षत्रिय अपने वीर पुत्र को युद्ध में जाने की सहर्ष अनुमति देते हैं और व्यापारी अपने पुत्र को व्यापार के निमित्त विदेश में जाने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हैं उसी प्रकार आप प्रसन्न होकर मुझे वन में जाने की अनुमति दीजिये।

दशरथ की मूर्च्छा हटी और राम ने सोचा — 'मैं यहाँ बना रहा तो रामदर पिताजी फिर मोहवश मूर्च्छित हो जाए। यह सोचकर राम वहाँ से चला दिया।

राम वन—गमन

(द्वितीय—भाग)

अयोध्या में हलचल

राजमहल में जो घटनाएँ घटी थीं सारे नगर में उनकी खबर पहुँचते देर न लगी। बिजली के वेग की तरह घर—घर समाचार पहुँच गये कि रानी कैकेयी ने वर मागा है, इस कारण भरत को राज्य दिया जा रहा है और राम वन जा रहे हैं।

यह कठोर निर्णय सुनने के लिए कोई तैयार न था। अवध की प्रजा राम को प्राणों से अधिक प्यार करती थी। उनके राज्याभिषेक की तैयारी के सवाद ने प्रजा में एक अनोखी हलचल मचा दी थी। बालक वृद्ध सभी के हृदय हर्ष—विभोर हो रहे थे। घर—घर में मंगल—गान हो रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग राम के राज्याभिषेक को देखकर अपने नेत्र सफल करने के लिए उत्कण्ठित थे। अभिषेक—मुहूर्त की विकलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे।

ऐसे समय में राम के वनवास के समाचार से प्रजा की क्या दशा हुई? यह कहना कठिन है। जिसने सुना उसी का दिल बैठ गया मानो अचानक बिजली गिर पड़ी हो। अवध में आनन्द के स्थान पर कोलाहल सर्वत्र हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे — 'हाय! यह क्या हो गया? आज मानो अवध की प्रजा का सर्वस्व लुट गया! अयोध्या अनाथ होने वाली है। जैसे किसी क्रूर ने अयोध्या का कलेजा निकाल कर फेंक दिया।

अवध में एक सिरे से दूसरे सिरे तक घोर शोक की लहर दौड़ गई। जिसने जहा सुना वह वही सिर धुनने लगा। सब के मुँह सूख गये। आँखों से आसुओं की वर्षा होने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो सारे ससार का करुण रस सिमट कर अयोध्या में जमा हो गया।

कुछ लोग कहने लगे हाय — देव! तू क्या इसी अवसर की बाट जो रहा था? तूने सब बना—बनाया काम अन्त में विगाड़ दिया। ससार की दशा बड़ी ही विषम है। यहाँ सोची हुई बात नष्ट हो जाती है और अनसोची हा जाती है। कहा तो राम के राज्य की बात सोच रहे थे और कहा उसक वन—गमन का हृदय—विदारक दृश्य देखना पड़ेगा। मनुष्य की शक्तियाँ कितनी परिमित हैं। उसके हाथ में क्या है? कौन जानता है कब किसका क्या होना वाला है?

कुछ लोग कैकेयी को कोसने लगे। एक ने कहा — कैकेयी वास्तव में अवध का अभिशाप है। उसने अवध के राजपरिवार को घोर मुसीबत में डाल दिया है। अब तक जो राजकुल सुख-शांति का आगार था, उसे उसने अशांति का घर बना दिया है। उसने सब प्रकार की शोभा से सम्पन्न राज-परिवार के मनोहर उद्यान को अपने हृदय की विकराल ज्वालाओं से भस्म कर दिया है। वीरान बना दिया है और भयानक श्मशान के रूप में परिणत कर दिया है। कैकेयी ने अवध की प्रजा के साथ घोर द्रोह किया है। उसने प्रजा की आत्मा का हनन करके अपनी पैशाचिकता प्रकट की है।

किसी ने कहा — यह प्रपच रचकर कैकेयी ने अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ा मार लिया है। कोई मूर्ख अपनी आंखों से अपनी ही आंखें देखने के लिए आंखें निकाल ले और फिर पश्चात्ताप करे कि हाय, मैं अपनी आंखें कैसे देखूँ? तो ऐसे मूर्ख की मूर्खता जैसे असाधारण है, कैकेयी की मूर्खता भी इसी प्रकार असाधारण है। वह जिस डाली पर बैठी थी, उसने उसी को काट डाला है। राम उसे पाणों के समान प्रिय थे। किसी क्षणिक आवेग में उसने यह भयकर भूल कर डाली है। इस भूल के लिए उसे जीवन-भर पछताना पड़ेगा। इस भयकर पाप की बदौलत वह स्वयं शांति प्राप्त नहीं कर सकेगी। आखिर रानी को क्या सूझा कि उसने ऐसी कुटिलता की? कहावत है —

स्त्रियाश्चरित्र पुरुषस्य माग्यम् देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ?

तिरिया-चरित्र बड़ा गहन होता है। उसका पता पाना सहज नहीं। कदाचित् काच में पड़ने वाला प्रतिबिम्ब पकड़ में आ जाये मगर स्त्री-चरित्र नहीं जाना जा सकता। आग में क्या नहीं जल जाता? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? स्त्री क्या नहीं कर सकती?

कोई-कोई कहने लगे — रानी को दोष देते हो पर राजा की बुद्धि कहा चली गई? राजा अगर स्त्री के वश में न होते तो यह दशा क्यों होती? कैकेयी राम की सोतेली माता है मगर राजा तो सोतेले बाप नहीं थे। कैकेयी ने भरत का पक्ष लिया मगर राजा के लिए तो राम और भरत सरीखे थे फिर उन्होंने क्यों विवेक भुला दिया? एक औरत की बात मानकर इतना बड़ा अत्याय करने पर जो उतारू हो गया है उस राजा की बुद्धि नहीं बिगड़ी यह कान कौन कह सकता? राजा को प्रजा की इच्छा का भी तो खयाल करना चाहिये था।

लोगों में कुछ समझदार थे कहने लगे — भाई चाहे जो कहो पर राजा को दोष देना अत्याय है। राजा दशरथ परम धर्मात्मा है। उनका सम्पूर्ण

जीवन न्याय और धर्म में व्यतीत हुआ है। वे अविवेकी तो नहीं हैं। उन्होंने रानी की रथ-संचालन की कुशलता से प्रसन्न होकर उसे वर देने का वचन दिया था। अब उस वचन का पालन करना उनका कर्तव्य है। धर्म का पालन प्रत्येक अवस्था में करना ही चाहिये। धर्म के लिये हरिश्चन्द्र ने कितने कष्ट सहें थे? राजा दशरथ को राम प्राणों से अधिक प्रिय है। उन्हें वन में भेजकर वे क्या प्रसन्न होंगे? उनकी वेदना उन्हीं से पूछो। उनका कलेजा फट रहा होगा। मगर वे धर्म के बन्धन में बंधे हुए हैं। उन्हें दोष देना अनुचित है। कोई कुछ भी कहे पुत्रवियोग की दारुण व्यथा सह कर भी अपने धर्म से न डिगने वाले राजा दशरथ प्रशंसा के ही पात्र हैं।

राजनीति में अपना दखल रखने वाले कोई कहते — इस षडयन्त्र में भरत का भी हाथ अवश्य होगा। भरत की सहमति के बिना रानी को ऐसा वर मागने का हौसला ही नहीं हो सकता था।

यह आलोचना सुनकर दूसरा कान को हाथ लगाकर और दांतों तले जीभ दबाकर कहता — ऐसा कहने वाले का सब सुकृत और पुण्य नष्ट हो जायेगा। भरत सत स्वभाव के हैं। वे राम के द्रोही त्रिकाल में भी नहीं हो सकते। भरत को कलक लगाना अपने-आप को कलकित करना है।

इस प्रकार तरह-तरह की आलोचनाएँ सुनकर किसी ने कहा — वृथा गाल बजाने से क्या लाभ हैं? बीमारी किसी भी कारण से हुई हो मिटेगी वह उचित उपचार करने से ही। कारणों की मीमांसा में ही समय नष्ट करने से बीमारी बढ़कर असाध्य हो जाती है। बुद्धिमान् मनुष्य बीमारी के असाध्य होने से पहले ही उसका उपचार करते हैं। किसी को दोष देने से क्या हाथ आएगा? रानी कंकेयी ने वर मांगा है। बिगड़ी को बनाना अब उन्हीं के हाथ में है। किसी उपाय से अब कंकेयी को समझाना उचित है। स्त्रियों का काम स्त्रियों से ही भली-भांति हो सकता है। स्त्री ही स्त्री को समझा सकती है। अतएव कंकेयी को समझाने के लिए कुछ बुद्धिमती स्त्रियों को भेजना चाहिए। रानी के कारण अगर बना काम बिगड़ गया तो बिगड़ा काम बन भी सकता है।

कंकेयी के पास स्त्रियों का प्रतिनिधि—मण्डल

आखिर सर्वसम्मति से यह निश्चित हुआ कि अयोध्या की चुनी हुई कुछ बुद्धिमती स्त्रियाँ कंकेयी को समझाने के लिए भेजी जाएं। ऐसी स्त्रियाँ का एक प्रतिनिधि—मण्डल बनाया गया। यद्यपि जाने वाली स्त्रियाँ जानती थीं कि जो कंकेयी राम से न समझी महाराज से न समझी और अपने पेट क

पुत्र भरत से भी न समझी उसे हमारा समझा सकना बहुत टेढ़ी खीर है तथापि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए। यह सोचकर प्रतिनिधि स्त्रियाँ कैकेयी के पास गईं। उनमें कई स्त्रियाँ बहुत बुद्धिमती थीं। साधारण गाँव में भी बुद्धिमती नारियाँ मिल सकती हैं तो अयोध्या में, राम की जन्म-भूमि में और जहाँ सीता आकर बसी थी वहाँ बुद्धिमती स्त्रियों का होना साधारण बात है।

स्त्रियों ने सोचा — रानी चाहे समझे या न समझे पर अपनी गाँठ की अकल गवाना ठीक नहीं है। अगर हम सब अलग-अलग बातें करने लगें तो किसी भी बात का फैसला नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से हम बुद्धिहीन समझी जाएंगी। अतएव हम में से कोई चुनी हुई स्त्रियाँ ही बात करें। शांतिपूर्वक बात करने से ही कोई तत्त्व निकल सकता है।

इस प्रकार निश्चय करके नारी मण्डली कैकेयी के निकट पहुँची। इस मंडली में जो विशेष बुद्धिमती और कैकेयी की सखी भी थी, वे ही बातचीत करने के लिए नियत की गई थी। वे ही कैकेयी से बातें करनी लगीं।

कोई आदमी समझानेवाले की बात माने या न माने, मगर समझाने वाले को अपनी गाँठ की अकल नहीं गवानी चाहिए। मतलब यह है कि जिसे समझाया जा रहा है वह कदाचित् न समझे तो भी समझाने वाले को अपना धैर्य और अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। अगर समझाने वाला चिढ़ जाएगा तो वह अपनी गाँठ की बुद्धि गवा बैटेगा।

समझाने वाली स्त्रियाँ समझाने का ढंग जानती थीं। वे पहले-पहल कैकेयी के शील की सराहना करने लगीं। एक ने कहा — महारानीजी का शील और स्नेह ऐसा है कि मुझे आज तक कभी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं मिला। हम आज भी इसी आशा से आई हैं। महारानीजी हमें असंतुष्ट नहीं करेंगी। विश्वास है महारानीजी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी।

दूसरी ने कहा — हा आपके ऊपर महारानीजी का बहुत स्नेह है। आप महारानीजी के स्वभाव को जानती ही हो मगर ओर सब भी इनकी सुशीलता की प्रशंसा करते हैं। महारानी कौशल्या और सुमित्रा भी इनके शील की बड़ाई करती हैं। स्वयं महाराजा भी इनके शील की प्रशंसा करते हुए करते हैं कि इन्हीं ने मेरे जीवन की रक्षा की है।

इस प्रकार स्त्रियाँ आपस में बातचीत करके कैकेयी को चढ़ाने का प्रयत्न करने लगीं। मगर कैकेयी को उनकी बातें जहर-सी कड़ुवी लगती थीं। उसे अमृत से भीठे वचन विष की तरह कटुक वयो लगते थे? ससार की यह दिपरीत दशा देखकर ही ज्ञानी कहते हैं—

न जाने ससारे किममृतमय कि विषमयम् ।

कैकेयी मन ही मन खीझने लगी। वह सोचने लगी — इस समय ये यहा क्यों आई हैं? अगर सम्यता का खयाल न होता तो मैं इन्हे दासियों से धक्के दिलवाकर निकलवा देती।

स्त्रियों की बातें सुनकर भी कैकेयी के मुह पर कोप बना रहा। मगर स्त्रियां चतुर थीं। उन्होंने सोचा — यह माने, चाहे न माने हमें तो पूरा प्रयत्न करके अपना कर्तव्य पालना ही है। यह सोचकर एक बोली — 'महारानीजी अक्सर कहा करती थी कि राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय है। जब उनके सामने कोई भरत की प्रशंसा करता तो ये कहती थीं कि मेरे सामने कोई भरत का नाम मत लो, मुझे राम जितने प्यारे हैं, उतने भरत भी नहीं हैं। एक के इस कथन का सब ने समर्थन किया। फिर दूसरी बोली — लेकिन आज यह बात क्यों नहीं दिखाई देती? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी भी सत्य को छोड़ देगी तो सत्य का पालन कौन करेगा? ससार में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि कैकेयी भरत की अपेक्षा राम को ज्यादा प्यार करती है। लोग सोतेले बालक के विषय में आपका उदाहरण दिया करते हैं कि सोतेले बेटे से प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे महारानी कैकेयी का राम पर है। हमने आप के मुख से जब-जब राम की प्रशंसा सुनी तब-तब यही समझा कि ये राम के प्रति सहज स्नेह रखती हैं। जो-कुछ इन्होंने कहा है बनावटी नहीं है।

सहज स्नेह वह है जो कभी टूट नहीं सकता। मछली का जल के प्रति सहज स्नेह है। जल से अलग करके मछली को कितने ही घेन में रखा जाय, पर वह तडफती ही रहती है।

दूसरी बोली — तुमने रानीजी का प्रेम सहज समझा था। तुम कहती थी कि राम जल और कैकेयी मछली है। लेकिन तुम्हारी कल्पना ठीक कैसे है? अगर महारानीजी का राम के प्रति सहज स्नेह है तो आज किस अपराध से राम वन में जा रहे हैं? राम अपना राज्य भरत को देकर आज वन जाने को भी तैयार हैं मगर इनका सहज स्नेह कैसा है जो राम को वन जाने देने को तैयार है।

तीसरी ने कहा — महारानीजी का राम के प्रति स्नेह कम नहीं हो सकता। सोतो में आपस में कोई झगडा हो गया हो तो कह नहीं सकती।

चौथी बोली — नहीं ससार उलट जाय पर इस परिवार में सोतो में कभी झगडा नहीं हो सकता। यहा सोतभाव की कभी गध तक नहीं आई। सब रानिया एक-प्राण हैं। आपस में लेश मात्र भी विरोध नहीं है।

पाचवी ने कहा — अगर सब का सब पर प्रेम है, तो राम का क्या दोष है जिससे उन्हें वन भेजा जा रहा है? अगर महारानी कौशल्या ने कुछ बिगाड़ा है, तो मैं अभी उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ। उनका अपराध होगा तो वे उसके लिये पश्चात्ताप किये बिना न रहेगी। कदाचित् उन्होंने कोई अपराध किया भी हो, तो उनके बदले राम को दण्ड क्यों दिया जा रहा है? आज नगर में उत्सव मनाया जा रहा है कि राम को राज्य मिलेगा लेकिन राम के वन जाने पर नगर पर वज्रपात होगा या नहीं? यह बात तो निश्चित है कि अगर राम वन गये तो सीता भी यहाँ नहीं रहेगी। और राम तथा सीता को वन जाते देखकर लक्ष्मण क्या राजमहल में रह सकेंगे? जब ये तीन रत्न लुट जाएंगे तो अयोध्या दरिद्र सूनी ओर भयानक हो जाएगी। महाराजा तो दीक्षा ले ही रहे हैं। इस स्थिति में भरत को क्या चैन पड़ेगा? क्या वे सुखी रह सकेंगे? मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा हुआ तो महारानी कैकेयी को भी बुरी तरह पछताना पड़ेगा। इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, जिन्दगी दूभर हो जाएगी।

इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी, तब एक स्त्री ने कहा — अपनी-अपनी कल्पना के घोड़े दोड़ाने से क्या लाभ है? महारानीजी सामने हैं। आपसे ही पूछा जाय कि वास्तव में बात क्या है? महारानीजी आप फरमाइए। अवध की प्रजा को और राजकुल को कष्ट में मत डालिये। राम को वन भेजने में किसी का कल्याण नहीं है।

कैकेयी की आखें लाल हो गईं। वह बोली — मैंने कब कहा है कि राम वन चले जाए? वह अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो रोके क्यों रूके? राम तुम्हारे लिये सभी-कुछ हैं भरत कुछ भी नहीं। क्या भरत कहीं से भीख मागता आया है? क्या वह राजा का पुत्र नहीं है? अगर उसे राज्य मिलता है तो प्रजा पर वज्रपात क्यों हो रहा है? प्रजा में इतना पक्षपात क्यों है? यह सब किसकी करामात है कि प्रजा में यह भेदभाव उत्पन्न हुआ?

कैकेयी का रुख देखकर आई हुई स्त्रियों को ज्ञात हो गया कि अब आगे बात करना वृथा है। बात बढ़ाने से कुछ लाभ न होगा। कैकेयी को कुमति ने घेर लिया है। अभी नहीं कुछ दिन बाद उसे सुमति सूझेगी।

सब स्त्रियाँ निराशा के साथ राजमहल से बाहर आ गईं। बाहर बहुत-से लोग उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्हें उदास देखकर सभी ने समझ लिया कि काम सुधरा नहीं है। उन्होंने आकर कहा — अयोध्या के अभाग्य का अन्त आता अभी नजर नहीं आता। रीते चूल्हे में फूक देने से मुँह में राख ही आती है। कैकेयी को समझाने में भी यही हुआ।

राम का सन्तोष

राम को मालूम हुआ कि नगर की प्रतिष्ठित स्त्रिया माता को समझाने आई थी, पर वह नहीं मानी। यह जानकर राम ने कहा — मेरा भाग्य अच्छा है। इसी से माता किसी के बहकावे में नहीं आई और अपनी बात पर दृढ़ रही हैं। वन जाने में ही मुझे आनन्द है और इसी में कल्याण है। अगर माता फिसल जाती तो राज्य की डोरी मेरे गले में पड़ जाती।

कल्पना कीजिए एक हाथी खम्भे से बंधा हुआ है। वह जंगल में जाना चाहता है। इसी समय अचानक खम्भा टूट जाता है तो हाथी को कितनी खुशी होगी? कहा जा सकता है कि हाथी राजा के पास रहता तो गन्ना आदि उत्तम वस्तुएं उसे खाने को मिलती। जंगल में क्या घरा है? मगर जंगल के आनन्द को हाथी जानता है। उससे पूछो वह जंगल में जाने को क्यों व्याकुल रहता है?

राम इसी भाँति कहते हैं — अच्छा हुआ माता मानी नहीं। अब मैं जाकर आत्मनिर्भर होकर अपना विकास कर सकूँगा।

ससार विषमताओं का अखाड़ा है। इन विषमताओं को देखकर ज्ञानी जनो को बोध प्राप्त होता है। कहा राज्याभिषेक और कहा वन-गमन। कितनी विषम घटनाएँ हैं। पर उनके घटने में विलम्ब नहीं लगा। वास्तव में ससार में अनघड घाट घड़ा जाता है और घड़ा हुआ घाट टूट जाता है।

राम के साथ लक्ष्मण भी हो लिए। लक्ष्मण को यद्यपि बड़ा असन्तोष था फिर भी उन्होंने रामचन्द्र के विचार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने सोचा था वैसे तो रामचन्द्रजी के राज्य को लेने का किस में साहस है परन्तु राम ने धर्म की जो मर्यादा बतलाई है और जिसका वे पालन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिये।

राम प्रसन्न होते हुए कौशल्या के पास आये। राम और लक्ष्मण को देखकर कौशल्या प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी — मेने राम को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। शायद राज्य मिलने के कारण यह प्रसन्नता है। राज्य-प्राप्ति के विचार से प्रसन्न होना स्वाभाविक है। पर लक्ष्मण क्यों उदास है? राम को राज्य मिलने से तो लक्ष्मण उदास हो ही नहीं सकता। तब इसकी उदासी का क्या कारण होगा?

राम को स्नेहभरी आँखों से देखकर कौशल्या ने उन्हें उसी तरह गोद में बैठा लिया जैसे मा किसी छोटे बालक को बिठलाती है। फिर उसने राम का सिर चूम लिया। कौशल्या के आनन्द का पार न रहा माना अकिंचन क

हाथ में अचानक खजाना आ गया। फिर कौशल्या ने कहा — अभिषेक के मुहूर्त में अब कितनी देरी है? राम उत्तर में कुछ भी न बोले। तब कौशल्या ने कहा — तुम्हारा न बोलना ठीक है। भले आदमी सम्पत्ति मिलने के समय गम्भीर ही रहते हैं। अच्छी बात है, जल्दी स्नान कर लो और जलपान करके तैयार हो जाओ। अरे लक्ष्मण! तू आज उदास क्यों दिखाई देता है? हर्ष के अवसर पर तेरा यह क्या डौल है?

राम कहने लगे — माता तेरा प्रेम-समुद्र अगाध है। मगर तू उल्टा समझ रही है। मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ। तुम्हारे लिए जैसा मैं हूँ वैसा ही भरत है और जैसा भरत है वैसा ही मैं हूँ। यह बात तुम्हारे मुख से मैं कई बार सुन चुका हूँ।

कौशल्या — वत्स, इसमें नवीन बात क्या है? मैंने चारों बेटों में कब भेदभाव किया है?

राम — मा मैं जो-कुछ आगे कहना चाहता हूँ, वह सुनकर तुम्हें रज न हो इसीलिए मैंने यह बात कही है। अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें रज होगा तो समझा जायगा कि तुम्हारी बात कहने-भर की ही है। वास्तव में तुम मुझे और भरत को एक नजर से नहीं देखती।

कौशल्या — आज तू इस प्रकार की बातें क्यों कह रहा है?

राम — मा कारण तो अभी मालूम हो ही जायेगा। मैं तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ।

कौशल्या — बेटा मैं क्यों, मेरे शरीर का रोम-रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तू सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठकर राज्य को सुख-शांति दे। तेरा राज्य ऐसा ही हो कि लोग उसे धर्मराज्य कहने लगे और तेरा उज्ज्वल यश सुनकर मे अपनी कोख धन्य समझूँ। धर्मराज्य करके तुम जगत् को आनंदित करो।

माता का आशीर्वाद सुनकर राम किंचित् विषादभरी मुस्कराहट के साथ बोले — माता तुमने समझा नहीं। मैं वनवास के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ।

कौशल्या को जैसे भारी धक्का लगा। वह लक्ष्मण की उदासी का कारण अब समझी। आश्चर्य और घबराहट के साथ कौशल्या ने कहा — राम तुम आर वनवास क्यों? मंगल में इस अमंगल — प्रस्ताव का क्या कारण है? क्या तुमने अपने पिताजी का कोई अपराध किया है? अथवा जैसे सूर्य निलने के समय राहु आड़े आ जाता है उसी तरह तुम्हारी राज्य-प्राप्ति में

किसी ने विघ्न डाला है? बात क्या है, साफ-साफ क्यों नहीं कहते?

राम — मा, मैं ऐसे किसी कारण से वन नहीं जा रहा हूँ। मैं जिस कारण वन जाता हूँ, उसकी बदौलत आप भी धन्य मानी जाएगी। मगर मैं अपराध करके वन जाता तो आप धन्य नहीं समझी जा सकतीं।

कौशल्या — तो कहो न वन जाने का क्या कारण है?

राम — आपने पिताजी की सेवा अवश्य की है, मगर आपकी अपेक्षा कैकेयी माता ने अधिक सेवा की है। जब मेरा जन्म भी न हुआ होगा, तब एक बार पिताजी पर शत्रुओं ने युद्ध में हमला कर दिया था। उस समय माता कैकेयी पिताजी की रक्षा न करती तो उनका जीवन शायद ही रहता। पिता का सारथी मारा गया था। उनके घोड़े भाग रहे थे। रथ की धुरी भी टूट गई थी। उस समय माता कैकेयी ने घोड़ों की रास समाली और रथ की धुरी कसी। इन्होंने कुशलता के साथ रथ चलाया और पिताजी शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सके।

कौशल्या — हा, यह घटना ऐसी ही हुई थी। मुझे मालूम है।।

राम — तो मैं माताजी के इस महान कार्य का पुरस्कार देने वन जा रहा हूँ।

कौशल्या — यह कैसे? उस महान कार्य के लिए तो महाराज उसी समय वरदान दे चुके हैं।

राम — वरदान देने का वचन दे चुके थे मगर उस समय वर दिया नहीं था। अब वह वर माता ने माग लिया है।

कौशल्या — उचित ही है। उसे वर मिलना ही चाहिए।

राम — तो माता कैकेयी ने यह वर माग लिया है कि राज्य भरत को दे दिया जाय।

कौशल्या — इसमें हर्ज की कोई बात नहीं। मेरे लिए राम और भरत दो नहीं, एक ही हैं। पर तुम्हारे वन जाने का क्या कारण है? तुम प्रसन्न होकर भरत की सहायता करना। वन जाने की क्या आवश्यकता है?

राम — मैं किसी अपराध के कारण वन नहीं जाता हूँ, स्वेच्छा से ही मैंने यह निर्णय किया है। सूर्यवश की रीति है कि बड़ा भाई राज्य करे और छोटा उसकी सेवा करे। भरत अड गया था कि मैं राज्य नहीं लूँगा, राम ही राज्य करेंगे। उनकी सब बातें भ्रातृभाव से सनी हुई थी। मगर ऐसे प्रसंग पर मेरा क्या कर्तव्य है? भरत के राजा हो जाने पर भी अगर मैं यही रहा तो प्रजा मेरी ही ओर आकर्षित होगी, भरत की ओर नहीं। और जब प्रजा का आकर्षण

मेरी ओर ही रहा तो भरत को राज्य देना क्या कहलाया? इसलिए मैंने भरत को समझाया है कि तुम राज्य करो और मैं वनवास करके अपना तथा दूसरों का कल्याण करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार मैं वन जा रहा हूँ। माता, मुझे आशीर्वाद दो। मैं जंगल में मगल करने जा रहा हूँ। प्रसन्न होकर आज्ञा दो।

राम माता से आशीर्वाद क्यों माग रहे हैं? क्या माता के शब्द में कोई करामात होती है? जो रामचन्द्र पुरुषोत्तम कहलाते हैं उन्हें अपनी भोली माता के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता थी? फिर भी वे माता के आशीर्वाद की इच्छा करते हैं। माता तो आपकी भी होगी। क्या आप राम की तरह माता का आदर करते हैं? आजकल कोई-कोई सपूत तो ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी माता का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कभी-कभी औरत की बातों में आकर माता का अपमान कर बैठते हैं। राम को माता पर बड़ी आस्था थी। वे सोचते थे — मा अगर आशीर्वाद दे देगी कि जाओ जंगल में आनन्द से रहो तो जंगल में भी मैं आनन्द से रहूँगा। राम का यह आदर्श भारत को क्या शिक्षा देता है? ऐसा अद्भुत और आदर्श चरित्र भारत को छोड़ अन्यत्र कहा मिल सकता है? नेपोलियन के लिए भी कहा जाता है कि वह माता का बड़ा भक्त था। वह कहा करता था — 'तराजू के एक पलड़े में सारे ससार का प्रेम रखूँ और दूसरे पलड़े में मातृ-प्रेम रखूँ तो मेरा मातृ-प्रेम ही भारी ठहरेगा। उसका मातृ-प्रेम तो कदाचित् राज्यसुख के लिए भी हो सकता है मगर राम तो उस सुख का त्याग कर रहे हैं।

राम कहते हैं — माता! आप अपने भोले स्वभाव और पुत्र-स्नेह में पड़कर इस आनन्द में विघ्न डालने का विचार भी मत करना। आप जंगल के कष्टों का ध्यान करके भय पाओगी लेकिन आप साहस रखिए और इस मगल-समय में मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दृष्टि में भरत और राम समान हैं और माता कैकयी का वरदान भी आप उचित समझती हैं। ऐसी स्थिति में राहस रखकर मुझे आज्ञा दीजिए। भरत को आप मेरे ही समान समझती हैं और उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरा वन जाना आवश्यक है।

कहते हैं लोह-चुम्बक अगर घड़ी के पास रख दिया जाय तो घड़ी की गति रुक हो जाती है। यो तो चुम्बक भी कीमती माना जाता है किन्तु जब उस घड़ी की गति रुक जाती है तो उसे घड़ी से दूर रखना ही उचित है। राम कहते हैं — इसी प्रकार मेरे रहने से भरत का प्रभाव रुक जायेगा और राज्य का भली-भाँति संचालन नहीं होगा। अतएव मेरा वन जाना ही उचित है। माता! आप अपनी आँखों से आसू तो पोछ डालो और

मुझे विदा दो। हर्ष के समय विषाद मत करो। ससार का ऐसा ही स्वरूप है। सयोग-वियोग के प्रसंग आते ही रहते हैं। इन प्रसंगों के आने पर हर्ष-विषाद न करने में ही भलाई है।

राम ने बड़ी सरलता और मिठास के साथ यह बात कही। उनके शब्दों में कोमलता कूट-कूट कर भरी थी, तथापि कौशल्या को वह अगार-सी लगी। उनका हृदय इन वचन-बाणों से बिध गया। कौशल्या को राम के वन जाने की बात सुनकर दुःख हुआ इसमें किसका अपराध है? कोई कहेगा कैकेयी का अपराध है। मगर कैकेयी तो उन्हें नहीं भेज रही। फिर यह अपराध उसके सिर पर कैसे थोपा जा सकता है? इसलिए कहा है—

न जाने संसारे किममृतमय कि विषमयम्?

ससार की विचित्रता बतलाने के लिए ही यह कथा है। राम की बात से कौशल्या को दुःख होने में अपराध अज्ञान का है, और किसी का नहीं। कौशल्या मातृसुलभ सुतवत्सलता के कारण राम की बात का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ सकी। इसी से उन्हें दुःख हुआ। लेकिन जब उन्होंने अज्ञान पर विजय पा ली और राम की बात का सच्चा स्वरूप समझ लिया तो बाजी बदल गई।

कौशल्या की व्यथा

पहले कौशल्या ने वन के भयानक स्वरूप का स्मरण किया और राम की सुकुमारता का विचार किया। कहते हैं उस समय राम की उम्र सत्ताईस वर्ष की थी। कौशल्या ने राम की उम्र का विचार करके सोचा क्या यह अवस्था वन जाने के योग्य है? राजमहल में सुमनसेज पर सोने वाला सुकुमार राम वन की ककरीली पथरीली और कटकमयी भूमि पर कैसे सोएगा? कहा यहाँ के षटरस भोजन और कहा वन के फल! कैसे वन में इसका निर्वाह होगा? किस प्रकार सर्दी गरमी और वर्षा के कष्ट इससे सह जाएँगे? मैं राम का वियोग कैसे सह सकूँगी? प्राण चले जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित होकर कौशल्या मूर्च्छा खाकर गिर पड़ी। राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया। सचेष्ट होकर आरू बहाती हुई वह कहने लगी — हाय मैं क्यों जीवित रही? पुत्र-वियोग का यह दारुण दुःख सहने की अपेक्षा मरना ही भला था। मर जाती तो वियाग की ज्वालाओं में तिल-तिल करके जलने से बच जाती। मेरा हृदय कैसा वज्र-कठार है कि पति दीक्षा ले रहे हैं पुत्र वन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ।

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े बिना न रहा। वे स्वयं व्यथित हो उठे। सोचने लगे — अयोध्या की महारानी प्रतापी दशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हें कितनी वेदना है? मेरी माता इतनी शोकातुरा! मगर इनमें इतना मोह क्यों है? वह माता का मोह और सत्ताप मिटाने के लिए वचन रूपी जल छिड़कने लगे। कहने लगे — माता! अभी आप धर्म की बात कहती थी और पिताजी के लिये वरदान को उचित बतलाती थी और अभी—अभी आपकी यह दशा? बुद्धिमती और ज्ञानशीला नारी की यह दशा नहीं होनी चाहिए। यह कायर स्त्रियो को शोभा देता है—राम की माता को नहीं। इतनी कायरता देखकर मेरा चित्त भी विह्वल हो रहा है। जिस माता से मेरा जन्म हुआ है उसे इस तरह की कायरता शोभा नहीं देती। आप मेरे लिए दुःख मना रही हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से वन जा रहा हूँ। फिर आपको शोक क्यों होता है। सिहनी एक ही पुत्र जनती है, मगर ऐसा जनती है कि उसे किसी भी समय उसके लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ती। सिहनी गुफा में रहती है और उसका बच्चा जंगल में फिरता रहता है। क्या वह उसके लिए चिन्ता करती है? वह जानती है कि मैंने सिंह जना है। यह अपनी रक्षा आप ही कर लेगा। माता! जब सिहनी अपने बच्चे की चिन्ता नहीं करती तो आप मेरी चिन्ता क्यों करती है? आपकी चिन्ता से तो यह आशय निकलता है कि राम कायर है और आप कायर की जननी हैं। आप मेरे वन जाने से घबराती हैं पर वन में जाने से ही मेरी महिमा बढ़ सकती है। अनेक राजा लोग राज्य छोड़कर वन को गये हैं। फिर मैं सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ। कभी—न—कभी लौट कर आपके दर्शन करूँगा ही। आप मुझे जगत् का कल्याण करने वाला समझती हो मगर आपकी कायरता से तो बात उलटी सिद्ध होती है।

मैंने पिताजी का कोई अपराध नहीं किया है। उनका मुझ पर अपरिमित ऋण है। उनके वचन की रक्षा करने के हेतु भरत को राज्य देकर मैं वन जा रहा हूँ। पिताजी पर जो कर्ज है वह मुझ पर ही है। मैं पिताजी का ऋण न चुकाऊँ तो पुत्र कैसा? आपके पति और पुत्र दोनों ऋण से हलके हो रहे हैं फिर आप इतनी व्यथित क्यों होती है?

राम के ये वचन कौशल्या के मोह को बाण की तरह लगे। उन्होंने सोचा — राम ठीक ही तो कहता है। जब पुत्र धर्म का पालन करने के लिये उत्पन्न हो रहा हो तब माता के शोक का क्या कारण है? ऐसा करना माता के लिए दूषण है। स्त्री—धर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है वह स्त्री ने भी दिया है। फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए?

* * *

~ ~ ~

~

~ ~

आज्ञा प्रदान

इस प्रकार विचार कर कोशल्या ने कहा — वत्स! मैं तुम्हारा कहना समझ गई। मैं आज्ञा देती हूँ, तुम धर्म पालने के लिए वन को जा सकते हो। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वन तुम्हारे लिए मंगलमय हो। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। तुम अर्थ की सिद्धि और पुनरागमन के लिये जाओ।

पक्ष सिद्ध हो लक्ष्य विद्ध हो राम! नाम हो तेरा।

धर्म सिद्ध हो, मर्म ऋद्ध हो सब तेरे तू मेरा।।

पुत्र! अभी तक तू नाम से राम है, अब सच्चा राम बन। अब तेरा नाम सार्थक होगा। तू जगत् के कल्याण में अपना कल्याण और जगत् की उन्नति में अपनी उन्नति मानता है। तेरा पक्ष सिद्ध हो तू विघ्न आने पर भी अपने धैर्य से विचलित न होकर अपना लक्ष्य पूर्ण करे।

रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति राम।

जिसे ससार आदर्श मानता है जो धर्मात्माओं का आधार है जिसमें योगीजन निवास करते हैं वह 'राम' कहलाता है।

ससार अशांति और नाना प्रकार के दुखों का क्रीडास्थल है। यहाँ कोन ऐसा पुरुष है जिसने अशांति की काली छाया न देखी हो जो दुखों का निशाना न बना हो? महापुरुष वह है जो अपनी आत्मा को ससार से अलिप्त रखता है और दूसरों के दुख दूर करता है। राम ऐसा करके ही सब को प्रिय हुए हैं।

राम घर पर ही रहते तो भरत को कोई हानि न पहुँचाते। उन्हें घर रहकर अपना कल्याण करने का उपाय भी मालूम था जैसे कि भगवान् महावीर बिना तप किये ही केवल ध्यान मात्र से अपना कल्याण कर सकते थे। लेकिन राम अगर वन न जाते और भगवान् महावीर तप न करते तो आपको वह तत्त्व कहा से मिलता जो उनसे मिला है? उस दशा में आप यही कहते कि घर बैठ कर जो हो सकता है वही बस है। उससे अधिक तो राम ने और महावीर ने भी नहीं किया? आप इस प्रकार विचार न करें इसलिये राम वन को गए थे।

साधारण लोग धर्मवृद्धि का अर्थ धन-सम्पदा का मिलना मानते हैं। कहावत है — अमुक के पास इतना धन है, इसलिए रामजी राजी हैं। किन्तु धन की वृद्धि धर्म की वृद्धि नहीं है। धर्म की वृद्धि कुछ और ही वस्तु है। सच्ची धर्मवृद्धि वह है जिसके साथ मर्म-ऋद्धि भी हो। मर्म की जानकारी होना ही धर्म की वृद्धि है। कोशल्या पहले तो रो रही थी पर अब वह भी राम का

विदाई दे रही है। इसका कारण यह है कि अब उन्होंने मर्म को जान लिया है। मर्म को जान लेने की ऋद्धि कम नहीं है। कौशल्या के यहा राजकीय वैभव की तनिक भी कमी नहीं थी फिर भी राम के वन-गमन की बात सुनकर वह रोने लगी थी। लेकिन मर्म तक पहुँच जाने पर राम का वन-गमन भी उसे कष्ट नहीं पहुँचा सका। अब देखना चाहिए, कौन-सी ऋद्धि बड़ी है? धन-सम्पदा की ऋद्धि बड़ी है या मर्म जानने की ऋद्धि बड़ी है?

एक आदमी ससार सबधी समस्त भोग-विलासों की सामग्री प्राप्त होने पर भी रोता है और दूसरा पास में कुछ भी न होने पर भी घास के बिछौने पर सोता हुआ भी हसता है। इस विचित्रता का क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यही है कि पहला आदमी मर्म को नहीं जानता और दूसरा मर्म को जानता है। मर्म को जानने वाला प्रत्येक परिस्थिति में सतुष्ट और सुखी रहेगा। ससार का ताप उनकी अन्तरात्मा तक पहुँच नहीं सकता। इसके विपरीत मर्म को न जानने वाला सब-कुछ प्राप्त होने पर भी रोता है। इस प्रकार धन-सम्पत्ति की ऋद्धि की अपेक्षा मर्म जानने की ऋद्धि बहुत बड़ी है।

कौशल्या राम से कहती है — हे पुत्र! तुझे मर्म-ऋद्धि प्राप्त हो — तू मर्म को जान जाए और दूसरों को भी मर्म समझा सके। मेरा आशीर्वाद है कि ससार के समस्त प्राणी तेरे हो और तू मेरा हो।

अहा! कितना सुन्दर आशीर्वाद है। मा अपने बेटे को सिखलाती है कि इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा अपना हो। त सबको अपना आत्मीय समझ और तब तू मेरा होगा। लेकिन आज क्या होता है?

मात कहे मेरा पूत सपूता। बहिन कहे मेरा भैया।।

घर की जोरु यो कहे। सब से बड़ा रुपैया।।

बेटा चाहे अधर्म करे अनीति करे झूठ-कपट का सेवन करे अगर यह रुपये ले आता है तो अच्छा बेटा है नहीं तो नहीं। ऐसा मानने वाले लोग दास्तव में मा-बाप नहीं किन्तु अपनी सन्तान के शत्रु हैं। ससार में जहाँ पुत्र को पाप करते देखकर प्रसन्न होने वाले मा-बाप मौजूद हैं वही ऐसे मा-बाप भी मिल सकते हैं जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर ही प्रसन्न होते हैं। पुत्र जब कहता है — आज मेरे ऊपर ऐसा सकट आ गया था। मैं अपने शत्रु से इस प्रकार बदला ले सकता था फिर भी मैंने धर्म नहीं छोड़ा मैंने अपने शत्रु की आज इस प्रकार सहायता की। ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली मा आज कितनी है? ऐसी माता ही जगत को आनन्द देने वाली है।

सीता का अन्तर्द्वन्द्व

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी। वह नीची दृष्टि किये, सलज्ज भाव से वहीं खड़ी थी। माता और पुत्र का वार्तालाप सुनकर उसके हृदय में कौन जाने कैसा तूफान आया होगा। सीता की सास उसके पति को वन जाने के लिए आशीर्वाद दे रही हैं यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिए था या दुखी? आज ऐसी बात हो तो बहू कहेगी — यह कैसी अभागिनी सास है जो अपने बेटे को ही वन में भेज देने के लिये तैयार हो गई है! मैं तो समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उलटा आशीर्वाद दे रही है! मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा। सीता में कुछ विशेषताएँ थीं और उन्हीं विशेषताओं के कारण राम से भी पहले उसका नाम लिया जाता है। पर आज सीता के आदर्श को अपने हृदय में उतारने वाली स्त्रियाँ कितनी मिलेगी? फिर भी भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यहाँ के लोग सीता के चरित्र को बुरा नहीं समझते। बुरे से बुरा आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को अच्छा समझती है।

सीता मन ही मन कहती है — आज प्राणनाथ वन को जाते हैं। क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ?

पति को 'प्राणनाथ' कहने वाली स्त्रियाँ तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मर्म सीता जैसी विरल स्त्री ही जानती है। पति का वन जाना सीता के लिए सुख की बात थी या दुख की? यो तो पत्नी को छोड़कर पति का जाना पत्नी के लिए दुख की बात ही है पर सीता को दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। उसकी एकमात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी अपने पतिदेव की सेवा में रह सकूँ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर सम्पत्ति थी। यह सम्पत्ति सभी को सुलभ है। जो चाहे उसे अपना सकता है। अपनी सेवा धर्म को दे सकता है। जो ऐसा करेगा वही सुकृतशाली होगा।

सीता सोचती है — मेरे स्वामी देवर को राज्य देकर वन जा रहे हैं। वे माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वन जाते हैं लेकिन हे सीता! तेरा भी कुछ सुकृत है या नहीं? क्या तेरा इतना सुकृत है कि तेरा ओर प्राणनाथ का साथ हो सके? तूने प्राणनाथ के गले में वरमाला डाली है पति के साथ विवाह किया है— उनके चरणों में अपने को अर्पित कर दिया है इतने दिन उनके साथ ससार का सुख भोगा है तो क्या तेरा इतना सुकृत नहीं है कि वन में जाकर तू उनका साथ दे सके?

सीता सोचती है — मैं राम के साथ भोग-विलास करने के लिए नहीं ब्याही गई हूँ। मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ है। ऐसी दशा में क्या

अकेले राम ही वन जाकर धर्म करेंगे? क्या मैं उस धर्म में सहयोग देने से वंचित रहूँगी? अगर मैं शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे। मुझमें इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ। अगर राजमहल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा निर्जीव शरीर ही कैद होगा। प्राण तो प्राणनाथ के पास उड़ कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे।

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है। मुझे अभी प्राप्त करनी होगी। सासूजी की अनुमति लिए बिना मेरा जाना उचित नहीं है। सासूजी से मैं अनुमति लूँगी। जब उन्होंने पुत्र को अनुमति दे दी है तो पुत्रवधू को भी देगी ही।

मनुष्य को अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी उत्कृष्ट चरित्र का अवलम्बन लेना पड़ता है। जैसे दुर्बलता की दशा में लकड़ी का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है और आख कमजोर होने पर चश्मे की सहायता ली जाती है इसी तरह अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी महापुरुष के चरित्र का सहारा लिया जाता है। लकड़ी लेना या चश्मा लगाना कोई गर्व की बात नहीं है बल्कि कमजोरी का लक्षण है। उसी प्रकार चरित्र का आश्रय लेना भी एक प्रकार की कमजोरी ही है। फिर भी काम न चल सकने पर लकड़ी और चश्मा रखना बुराई में नहीं गिना जाता। इसी तरह आत्मा किसी की सहायता के बिना ही आप ही अपना कल्याण कर सके तो अच्छा ही है। अगर इतना सामर्थ्य न हो तो किसी आदर्श चरित्र का आश्रय लेना बुरा नहीं है। जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और जिसे ज्यादा अवकाश भी नहीं मिलता वह अगर सीता-राम के चरित्र को अपने हृदय में उतार ले तो उसे वही लाभ मिल सकता है जो महापुरुषों को मिलता है शास्त्र के अक्षर चश्मा लगाने वाला भी देखता है और जिसे चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं वह भी देखता है। कोई कैसे भी देखे देखता तो शास्त्र के अक्षर हैं? और उन्हें देख कर लाभ उठाता है। वह लाभ दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अवलम्बन लेकर साधारण मनुष्य भी वही लाभ उठा सकता है जो महापुरुष को प्राप्त होता है।

सीता सोचती है — प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिए गौरव की बात है। उनके विचार इतने ऊँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है इससे प्रकट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रगट हो रहे हैं। मेने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में देखा था आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ।

सीता का उच्च चरित्र

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए यह बात कवि ने बतलाई है। वह कहता है — पति ही व्रत-नियम है ऐसा व्रत वही स्त्री लेती है जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। यह कार्य तभी होता है, जब प्रेम हो। धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है। आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा है — यह परीक्षा करनी हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना कर देखो। भक्ति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण दिया जाता है। कवि कहता है — पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही हुई हो। सीता के पतिव्रत से, पति-प्रेम से अपना प्रेम तोलो। सीता ने उच्च आचरण करके सती-शिरोमणि की पदवी पाई है। सीता सरीखी दो-चार सतिया अगर ससार में हो तो ससार का उद्धार हो जाय। कहावत है — एक सती और नगर सारा। सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया था? उसने सारे नगर का दुःख दूर कर दिया था।

सब स्त्रियाँ सीता नहीं बन सकती इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस ओर प्रयत्न ही क्यों किया जाय? जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिये दो-चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि ही होगी। आप खाते हैं पीते हैं, पहनते हैं ओढ़ते हैं। मगर आपसे अच्छा खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने वाले भी हैं, या नहीं? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ देते हैं? अक्षर मोती जैसे सुन्दर लिखने चाहिए मगर ऐसा न लिख सकने वाला क्या अक्षर लिखना ही छोड़ देता है? इसी तरह सीता-सी सती बनना अगर कठिन है तो क्या सतीत्व ही छोड़ देना उचित है? सीता की समता न करने पर भी सती बनने का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिये। निरन्तर अभ्यास करने और सीता का आदर्श सामने रखने से कभी सीता के समान हो जाना सम्भव हो तो सकता है।

सती स्त्रियों में ऊँची होती है लेकिन नीच स्त्री कैसे होती है? यह भी कवि ने बतलाया है। कवि कहता है — खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने के समय प्राणनाथ-प्राणनाथ करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री नीच कहलाती है। ऊपर से पतिव्रता का दिखावा करना और भीतर कुछ ओर रखना नीचता है। इस प्रकार की नीचता का कभी-न-कभी भण्डाफोड़ हो ही जाता है। कदाचित् भण्डाफोड़ न हो तो भी उसका कर्म

अपना फल देने से कभी नहीं चूकते। नीच स्त्रिया भीतर-बाहर कितनी मित्रता रखती है यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है -

एक ठाकुर था। वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत पशसा किया करता था। वह कहा करता था - ससार में सती स्त्रिया तो और भी मिल सकती है पर मेरी स्त्री जैसी सती दूसरी नहीं है। कभी-कभी वह सीता अजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना करता और उसे उनसे भी श्रेष्ठ कहता। उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे।

एक बार एक समालोचक ने कहा - ठाकुर साहब! आप भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं। इसी कारण आप ऐसा कहते हैं। तिरिया-चरित को समझ लेना साधारण बात नहीं है।

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा। वह अपनी पत्नी का बखान करता ही रहा। तब उस समालोचक ने कहा - कभी आपने परीक्षा की है या नहीं?

ठाकुर - परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी स्त्री मुझसे इतना प्रेम करती है जितना मछली पानी से करती है। जैसे मछली बिना पानी जीवित नहीं रह सकती उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती।

समालोचक - आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप बहुत भोले हैं। आप जब परीक्षा करके देखेंगे तब सचाई मालूम होगी।

ठाकुर - अच्छी बात है कहो किस तरह परीक्षा की जाय?

समालोचक - आज आप अपनी स्त्री से कहिये कि मुझे पाच-सात दिन के लिए राजकीय काम से बाहर जाना है। यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर छिपकर घर में बैठे रहना। उस समय मालूम होगा कि आप की स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है। आप अपने पीछे ही स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं मौजूदगी में नहीं।

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली। वह अपनी स्त्री के पास गया स्त्री ने उसने कहा - तुम्हें छोड़ने को जी तो नहीं चाहता मगर लाचारी है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं।

ठुकरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्य के साथ कहा - क्या हुक्म होगा? कौनसा हुक्म मानना पड़ेगा?

ठाकुर - मुझे पाच-सात दिन के लिए बाहर जाना है।

ठकुरानी — पाच—सात दिन । बाप रे । इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकलेगे? मुझे तो भोजन भी नहीं रुचेगा ।

ठाकुर — कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही ।

ठकुरानी — इतने दिनों में तो मैं छटपटा कर मर ही जाऊंगी । आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते?

ठाकुर — लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा । लोग कहेंगे, स्त्री के कहने में लगा है । क्या मैं यह कहूँगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता? ऐसा कहना तो बुरा होगा ।

ठकुरानी — हा, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा । खैर, जो होगा देखा जाएगा ।

इतना कहकर ठकुरानी आसू बहाने लगी । उसने अपनी दासी से कहा — दासी! जा, कुछ खाने पीने के लिए बना दे, जो साथ में ले जाया जा सके ।

ठकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा — मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है?

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर कोस—दो—कोस गया । घोड़ी ठिकाने बाधकर वह लौट आया और छिपकर घर में बैठ गया ।

दिन व्यतीत हो गया । रात हो गई । ठकुरानी ने दासी से कहा — 'ठाकुर गये गाम, म्हने नीं भावे धान ।' अभी रात ज्यादा है । जा पास के अपने खेत से दस—पाच साठे ले आ, जिससे रात व्यतीत हो । दासी ने सोचा — ठीक है । मुझे भी हिस्सा मिलेगा । वह गई और गन्ने तोड़ लाई । ठकुरानी गन्ना चूसने लगी ।

ठाकुर छिपा—छिपा देख रहा था । उसने सोचा — मेरे वियोग के कारण इसे अन्न नहीं भाता । मुझ पर इसका कितना गाढ़ा प्रेम है ।

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही । गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली — अभी रात बहुत है । गन्ना चूसने से भूख लग गई है । थोड़े नरम—गरम बाफले तो बना डाल । देख, घी जरा अच्छा लगाना ।

दासी ने सोचा — चलो ठीक है । मुझे भी मिलेगा । दासी ने बाफल बनाये और खूब घी मिलाया । ठकुरानी ने बाफले खाए । खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी — दासी! बाफले तूने बनाये तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे । यह खाना कुछ भारी भी है । थोड़ी नरम—गरम खिचड़ी बना डाल ।

दासी ने वही किया। खिचड़ी खाकर ठकुरानी बोली — तीन पहर रात बीत गई। अभी एक पहर और बाकी है। थोड़ी लाई (धानी) सेक ला। उसे चबाते-चबाते रात बिताये। दासी लाई सेक लाई। ठकुरानी खाने लगी।

ठाकुर छिपा-छिपा सब देख-सुन रहा था। वह सोचने लगा — पहली ही रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं हो सकता! अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा है। यह सोचकर वह अपने घोड़े के पास लौट आया। घोड़े पर सवार होकर घर आ पहुँचा।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया — 'हुक्म' पधार आये हैं। ठकुरानी ने कहा— 'हुक्म' पधार आये। अच्छा हुआ।

ठाकुर से वह बोली — अच्छा हुआ आप पधार आये, मेरी तकदीर अच्छी है। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही है।

ठाकुर — तुम्हारी तकदीर अच्छी थी इसी से मैं आज बच गया। बड़े सकट में पड़ गया था।

ठकुरानी — ऐ क्या सकट आ पड़ा था?

ठाकुर — घोड़े के सामने एक भयंकर साप आ गया था। मैं आगे बढ़ता तो साप काट खाता। मैं पीछे की ओर भाग गया इसी से बच गया।

ठकुरानी — आह! साप कितना बड़ा था?

ठाकुर — अपने पास के खेत के गन्ने जितना बड़ा भयानक साप था।

ठकुरानी — वह फन तो नहीं फैलाता था?

ठाकुर — फन का क्या पूछना है! उसका फन बाफले जैसा बड़ा था।

ठकुरानी — वह दौड़ता भी था?

ठाकुर — हा दौड़ता क्यों नहीं था! ऐसा दौड़ता था जैसे खिचड़ी में घी।

ठकुरानी — वह फुकार भी मारता होगा?

ठाकुर — हा ऐसी जोर की फुकार मारता था जैसे कड़ेले में पड़ी हुई धानी सेकने के समय फूटती है।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी — ये चारों बातें मुझ पर ही घटित हो रही हैं। फिर भी उसने कहा — चलो मेरे भाग्य अच्छे थे कि आप उस नाग से बचकर घर लौट आये।

ठाकुर — ठकुरानी समझो। मैं उस नाग से तो बच निकला मगर तुम सरीखी नागिन से बचना कठिन है।

ठकुरानी — क्या मैं नागिन हूँ! अरे वाप रे! मैं नागिन हो गई? भगवान जानता है सब देव जानते हैं। मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं?

ठाकुर — मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो। मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ।

ठकुरानी — तो बताते क्यों नहीं मैंने ऐसा क्या किया है? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप लाछित कर रहे हैं।

ठाकुर — बस, रहने दो। मैं अब वह नहीं, जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊँ। तुम मुझसे कहा करती थी — तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं भाता और रात-भर खाने का कचूमर निकाल दिया।

ठकुरानी की पोल खुल गई। साराश यह है कि ससार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रिया भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं। पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रिया भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं। ससार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। प्रश्न यह है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? किसको अपनाएँ से हमारा जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है?

आज अगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्य तो वही रखना चाहिए। अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे। लिखना छोड़ बैठने से काम कैसे चलेगा? यही बात पुरुषों के लिए कही जा सकती है। पुरुषों के सामने महान् आत्मा राम का आदर्श है। उन्हें राम की तरह उदार गभीर मातृ-पितृ-सेवक प्रेमी और धार्मिक बनना है।

सीता पति-प्रेम के शीतल जल में स्नान कर रही है। सीता में कैसे पति-प्रेम था यह बात इसी से प्रकट हो जात है कि क्या जेन और क्या अजेन सब ने अपनी शक्ति-भर सीता की गुण-गाथा गाई है। मेहदी का रंग चमड़ी पर चढ़ जाता है और कुछ दिनों तक वह उतारे बिना नहीं उतर सकता। मगर सीता का पति-प्रेम इससे भी गहरा था। सीता का प्रेम इतना — अन्तरंग था कि वह चमड़ी उतारने पर भी नहीं उतर सकता था और भी वह आजीवन के लिए था थोड़े दिनों के लिए नहीं।

कवियों ने कहा है कि सीता राम के रंग में रंग गई थी। पर राम में अब कोन-सा नवीन रंग आया है? जिसमें सीता रंग गई है?

जिस समय सीता के स्वयंवर-मंडप में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गये थे और जब सब राजाओं के सामने राम ने अपना पराक्रम दिखलाया था उस समय राम के रस में सीता का रचना

ठीक था उस समय के रग में स्वार्थ था। इसलिए उस समय के लिये कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रग में रग गई। मगर इस समय राम ने सब वस्त्र उतार दिये हैं, बिल्कुल वस्त्र धारण किये हैं, फिर सीता राम के रग में क्यों रगी है? अपने पति के असाधारण त्याग को देखकर और ससार के कल्याण के लिए उन्हें वनवास जाने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि ही हुई। वह राम के लोकोत्तर गुणों पर मुग्ध हो गई। इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रग में सराबोर हो गई।

इस समय सीता की एकमात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वैसे ही मुझे मिल सकेगी या नहीं?

वास्तव में वही स्त्री पति-प्रेम में अनुरक्त कहलाती है जो पति के धर्म-कार्य में सहायक होती है। गहने-कपड़े पाने के लिये और दूसरे भोग-विलास करने के लिये तो सभी स्त्रीया प्रदर्शित करती हैं मगर सकट के समय पति के कंधे से कंधा भिड़ाकर चलने वाली स्त्री सराहनीय है। गिरते हुये पति को उठाने वाली और उठे हुए पति को आगे बढ़ाने वाली स्त्री पतिपरायणा कहलाती है।

कौशल्या और सीता

रामचन्द्र ने मा कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे। तब पास ही खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों में गिर पड़ी। सीता को पैरों में गिरी देख कौशल्या समझ गई कि सीता उस पींजरे से बाहर जाना चाहती है जिसे राम ने तोड़ा है।

फिर कौशल्या ने सीता से कहा — बहू, तुम चंचल क्यों हो?

सीता — माता! ऐसे समय चंचलता होना स्वाभाविक ही है। आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बड़ी साध थी। वह मन-की-मन में ही रह गई। कौन जाने अब कब आपके दर्शन होंगे।

कौशल्या — क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो?

सीता—हा माता! यही निश्चय है। जिनके पीछे यहा आई हूँ, जब वे ही वन जा रहे हैं तो मैं यहा किस प्रकार रहूँगी? जब पति वन में हो तो पत्नी राजभवन में रहकर उनकी अर्धांगिनी कैसे कहला सकती है?

सीता की बात से कौशल्या की आंखें भर गई। राम तो ठीक, पर यह राजकुमारी सीता वन में कैसे रहेगी? फिर सीता सरीखी गुणवती बधू के पियाग से सासू को शाक हाना स्वाभाविक था। कौशल्या ने सीता का हाथ

पकड़ कर अपनी ओर खींच कर उसे बालक की तरह अपनी गोद में ले लिया। अपनी आखों से वह सीता पर इस तरह अश्रुजल गिराने लगी जैसे उसका अभिषेक कर रही हो। थोड़ी देर बाद कोशल्या ने कहा — पुत्री क्या तू भी मुझे छोड़ जाएगी? तू भी मुझे अपना वियोग देगी? राम को अपना धर्म पालना है, उन्हें अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है इसलिए वे वन को जाते हैं। पर तुम क्यों जाती हो? तुम पर क्या ऋण है?

सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती? वह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के रंग में रंगी हूँ। पति जिस ऋण को चुकाने के लिए वन को जाते हैं, वह क्या अकेले उन्हीं पर है? नहीं वह मुझ पर भी है। जब मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ तो पति पर चढ़ा ऋण पत्नी पर भी है। पर सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन रही।

कोशल्या समझा—बुझा कर सीता का राम-रंग उतारना चाहती है पर वह सीता जो ठहरी। रंग उतर जाता तो सीता सीता ही नहीं रहती। दूसरी कोई स्त्री होती तो वह इस अवसर से लाभ उठाती। वह कहती — मैं क्या करूँ, मैं तो जाने को तैयार थी मगर सासूजी नहीं जाने देतीं। सास की आज्ञा मानना भी तो बहू का धर्म है। पर सीता ऐसी स्त्रियो में नहीं थी।

कोशल्या ने सीता से कहा — बहू! विदेश प्रियकर नहीं है। प्रवास अत्यन्त कष्टकर होता है, फिर वन का प्रवास तो ओर भी अधिक कष्टमय है। तू किसी दिन पैदल नहीं चली। अब काटो से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी? तेरे सुकुमार पर ककरो ओर काटो का आघात कैसे सहेंगे?

आप सीता को कोई गुडिया न समझे जो चार कदम भी पैदल नहीं चल सकती। उसके चरित्र पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह सुख के समय पति के पीछे रही थी और दुःख में पति के आगे रही थी। अतएव उन्हें कायर नहीं समझना चाहिए।

सब ही बाजे लश्करी — सब ही लश्कर जाय।

सेल घमाका जो सहै सो जागीरी खाय।।

गलियारा फिरता फिरे बाघ ढाल तलवार।

सूरा तब ही जानिये रण बाजे झंकार।।

स्त्रिया कहती हैं — हमें कायर तब समझना जब हम दुःख पड़न पर आगे न रहे। पति के आगे रहने वाली स्त्रिया भारत में कम नहीं हुई हैं। सलूवर की रानी ने तो पति से पहले ही अपना सिर द दिया था। उसने कहा था — आपको मेरे शरीर पर मोह है तो पहले मेरा ही सिर ल ला। जो वीरागना

हसती-हसती अपना सिर दे सकती है, उसे कायर कहने का साहस कौन कर सकता है? वीरागना कहती है — हम सुख के समय ही कायर और सुकुमार हैं। सुख के समय ही सवारी पर बैठ कर चलती हैं। लेकिन दुःख के समय हम पति से आगे रहती हैं। पति जो कष्ट उठाता है, उससे अधिक कष्ट उठाने के लिए हम तैयार रहती हैं। अगरबत्ती की सुगन्ध जलने पर ही मालूम होती है।

लोग स्त्री को 'अबला' कहते हैं, पर वास्तव में स्त्री अबला है अथवा उसे अबला कहने वाले पुरुष ही निर्बल हैं, यह कौन जाने? खेद की बात यह है कि स्त्रियाँ भी अपने को अबला समझ बैठी हैं। वास्तव में स्त्री अबला नहीं, सबला है पबला है। आज भी जो काम स्त्रियाँ कर सकती हैं, वह पुरुष नहीं कर सकते हैं या बड़ी कठिनाई से कर सकते हैं। कहावत है — 'बाप राजा और माँ भिखारिन।' राजा बाप को भी अपने बेटे के पालने में कठिनाई होगी पर भिखारिन माँ सहज ही लड़के को पाल सकती है। ऐसा होते हुए भी लोग अपनी माता को निर्बल समझते हैं। माता को निर्बल समझने वाले यह क्यों नहीं समझते कि माता निर्बल होती तो वे स्वयं कैसे सबल हो सकते थे?

कौशल्या सीता को कोमलागी समझ कर वन जाने से रोकना चाहती है। वह कहती है — हे राम मैं तुमसे और सीता से कहती हूँ कि सीता वन के योग्य नहीं है। मैंने सीता को अमृत की जडी की तरह पाला है। वह वन रूपी विषकटक में जाने के योग्य नहीं है। यह राजा जनक के घर पल कर मेरे घर आई है। जिसने जमीन पर पैर तक नहीं रखा, वह वन में पैदल कैसे चलेगी? यह किरातेकिशोरी अर्थात् भील की लड़की नहीं है और न तापस नारी है जो वन में रह सके। दाख का कीड़ा पत्थर में नहीं रह सकता। वह मेरी नयन-पुतली है जो तनिक भी आघात नहीं सह सकती।'

कौशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो मगर सीता के लिए वह परीक्षा है। अब सीता के रामरस की कसौटी हो रही है।

अगर आपको अच्छा खाना-पीना मिले तो आप रामरस को मीठा मानेंगे? कहीं रामरस की बदौलत जंगल में भटकने का मौका आ जाय और पत्थर-पत्थर वाली जमीन पर सोना पड़े तो आपको वही खारा लगने लगेगा। भय है सीता जिसे राम-रस को छोड़कर ससार का ओर कोई भी रस रचिपर नहीं है। उसके लिए राम-रस में जो अद्भुत मिठास है वह अमृत में भी नहीं है। यह राम-रस इसके लिए सदैव एक-रस है भवन में भी मीठा और वन में भी मीठा।

कौशल्या कहती है — जगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है। यहा थोड़ी दूर जाने पर भी जल की झारी वाली दासी साथ रहती है वहा दासी कहा? वहा तो प्यास लगने पर पानी मिलना भी कठिन है। जब गरम हवा चलेगी ओर ऊपर से धूप गिरेगी, तब मुह सूख जाएगा। उस समय पानी कहा सुलभ होगा? जगल मे पडाव नही है कि पानी मिल सके। इस प्रकार तू प्यास के मारे मरेगी और राम की परेशानी बढ जायेगी। यहा तुझे मेवा-मिष्ठान्न मिलता है, वहा कडुवे-खट्टे फल भी सुलभ नही होंगे। सीता तू भूख-प्यास आदि का यह भयकर कष्ट सहन कर सकेगी?

कौशल्या आगे कहती है — जगल मे बेहद सर्दी-गरमी पडती है। मुनि के लिए कहा जाता है —

शीत पडे कपि मद झरे, दाझै सब बनराय।

ताल तरगिनि के निकट, ठाडे ध्यान लगाय।

वे गुरु मेरे उर बसो।

इस प्रकार जिनकल्पी महात्माओ का उदाहरण देकर कौशल्या कहती है — वन मे कभी-कभी ऐसा पाला पडता है कि बन्दर का भी मद झर जाता है और वन का वन जल कर सूख जाता है। वहा न महल है न गरम कपडे है और न सिगडी का ताप है। चलते-चलते रात हो गई वही बसेरा करना पडता है। यही नही जगल मे भयानक हिसक जानवर भी होते हैं। रीछ, चीता, बाघ, सिंह वगैरह के भयकर शब्दो को तू कैसे सुन सकेगी? तूने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नही है।

सीता सासूजी की सब बाते सुनकर तनिक भी विचलित नही हुई। उसने सोचा कि यह तो मेरे रामरस की परीक्षा हो रही है। अगर इसमे मे उत्तीर्ण हुई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा।

सीता के शरीर पर हाथ फेर कर कोशल्या कहने लगी — दखती नही तेरा शरीर फूल-सा कोमल है। तू बचपन से कोमल शेया पर सोई है। लेकिन वन मे शय्या कहा? धरती पर सोने मे तुझे कितना कष्ट होगा? उस समय राम के लिए तू भार हो जाएगी। परदश मे स्त्रिया पुरुषो के लिए भार-रूप हो जाती हैं। फिर यह तो वन का प्रवास है। स्त्रिया घर म ही शोभा देती है। जगल भटकना उनके बूते की बात नही है।

माता कोशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया। वे मुस्करात हुए बोले — माता आप ठीक कहती है वास्तव मे जानकी वन जाने याग्य नही है।

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुए राम लज्जित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सर्वथा चुप भी नहीं रह सकते थे। माता-पिता की मर्यादा की रक्षा करना आदर्श पुत्र का कर्तव्य है। किन्तु विकट प्रसंग पर उस मर्यादा को कुछ सकीर्ण करना ही पड़ता है। जो काम साधारण अवसर पर अच्छा नहीं समझा जाता वही विशिष्ट अवसर पर बुरा भी नहीं माना जाता। विवाह के समय वर सबके समक्ष वधू का पाणिग्रहण करता है, पर दूसरे समय में ऐसा करना मर्यादाहीनता समझा जाता है।

राम सीता से कहने लगे — सुकुमारी! वैसे तो मैं तुम्हें विलग नहीं करना चाहता मगर मैं मातृभक्त हूँ। अतएव मैं कहता हूँ कि तुम्हें घर पर रहकर माता की सेवा करनी चाहिये। मैं तुम्हें जितना समझ पाया हूँ, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि तुम शक्ति और सरस्वती हो। मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ इसलिए तुम घर पर रहो। मेरे वियोग के कारण माता जब दुःखी हो तो उन्हें सात्वना देकर शांत करना। मुझ पर पिता का ऋण है, इसलिए मेरा वन जाना आवश्यक है। तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं है, अतएव तुम्हारा जाना आवश्यक नहीं। इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा भी यही है कि तुम घर रहोगी तो स्वयं सुखी रहोगी और माता भी सुखी रह सकेंगी। अगर तुम मेरी सेवा के लिए वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी सेवा मान लूँगा। इतने पर हठ करोगी तो कष्ट ही उठाना पड़ेगा। हठ करने वाले को सदा कष्ट ही भोगना पड़ता है। इसलिए तुम मेरी और माता की बात मान जाओ। वनवास कोई साधारण बात नहीं है। वन में बड़े-घोर कष्ट हैं। हमारा शरीर वज्र के समान है। वैरियों के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए। लेकिन तुमने कभी घर से बाहर पैर भी रखा है? अगर नहीं, तो मेरी समझ मत करो। वन में भूख-प्यास सर्दी-गरमी आदि के दुःख अभी माता बतला चुकी हैं। मैं अपने साथ एक भी पैसा नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई पबन्ध कर सकूँगा। राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य की सम्पत्ति का उपयोग करना मेरे उचित नहीं समझता। इसलिए मैं राज्य का एक भी पैसा नहीं ले जा रहा हूँ। इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधाजनक न होगा।

मैंने बल्कल वस्त्र पहने हैं। वन में जाकर मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए सात्त्विक साधन काम में लूँगा। मैं वन-फल खाकर भूमि पर सोऊँगा। वन की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पर्णकुटी बना कर कहीं रहूँगा। तुम यह सब कष्ट सह नहीं सकोगी।

राम और सीता

राम बड़ी दुविधा में पड़े हैं। एक ओर सीता के प्रति ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके और माता को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता को साथ नहीं ले जाना चाहते, दूसरी ओर सीता की पति-परायणता देख और पति-वियोग उसके लिए असह्य होगा यह सोचकर वे उसे छोड़ जाना भी नहीं चाहते। फिर भी वे यह चाहते हैं कि सीता वन के कष्टों के विषय में धोखे में न रहे। इसीलिये उन्होंने सारे कष्टों को सीता के सामने रख दिया।

यही बात शास्त्रों में पाई जाती है। जब कोई पुत्र दीक्षा लेने की इच्छा से माता-पिता के सामने आता, और उनसे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा चाहता था तो माता-पिता दीक्षा के विरोधी न होने पर भी दीक्षा के कष्टों को विस्तार के साथ पुत्र के सामने प्रकट कर देते थे। इसका उद्देश्य यह होता था कि पुत्र किसी प्रकार के भ्रम में न रहे। उसे बाद में पछतावा न करना पड़े कि हाय, मैं क्यों इस मुसीबत में पड़ गया? ऐसा जानता तो मैं साधु बनता ही क्यों? माता-पिता ऐसा न करे तो माता या पिता के नाते उनका जो कर्तव्य है, उससे वे गिर जाए। इस कारण माता-पिता सयम-जीवन की सब कठिनाइयाँ पहले ही समझा देते थे। सब बातें पहले समझ कर सयम लेने वाला धोखे में नहीं रहता और बिना धोखे के सयम लेने में ही उसका महत्त्व है। 'एक घड़ी की गोचरी और सात घड़ी का राज्य' इस प्रकार की लुभावनी बातें कहकर सयम की ओर आकर्षित करने से मनुष्य आगे चलकर ठीक सयम नहीं पाल सकता।

दीक्षार्थी की माता उसे समझाती थी - अभी तो भूख लगते ही भोजन मिल जाता है और इच्छानुसार मिल जाता है मगर सयम लेने पर भूख-प्यास की पीड़ा सहनी होगी और अरुचिकर आहार से भी जीवन यात्रा का निर्वाह करना पड़ेगा। भोजन कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कभी समय पर नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कष्ट सहन करने की क्षमता हो तो सयम ग्रहण करो अन्यथा मत ग्रहण करो। इस प्रकार सयम लेने वाले की माता पहले ही चेतावनी दे देती थी। कोशल्या भी सीता को वन में होने वाले कष्ट समझा रही है।

सीता-राम ने भी बड़ा व्युत्सर्ग या बलिदान किया है। कहा जाता है कि बलिदान के बिना देवी की पूजा नहीं होती और हम भी यही कहते हैं कि त्याग-प्रत्याख्यान के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। मगर देखना

यह है कि बलिदान किसका करना है? अधिक से अधिक मूर्च्छा या ममता का त्याग करने वाले ही अपनी आत्मा के कल्याण के साथ जगत् का कल्याण करने में समर्थ हो सके हैं। अतएव अन्तःकरण में घुसी हुई ममता ही बलिदान करने योग्य है। ऐसा बलिदान करने वाले महात्मा ही देश और धर्म का भला कर सकते हैं।

राम और कौशल्या ने सीता को घर रहने के लिए समझाया। उनकी बातें सुनकर सीता सोचने लगी—यह एक विकट प्रसंग है। अगर मैं इस समय लज्जा के कारण चुप रह जाऊंगी और घर ही बैठी रहूंगी तो यह मेरे लिए स्त्री-धर्म का नाश करना होगा। इस प्रकार विचार कर और मनोबल को दृढ़ करके सीता ने राम से कहा—प्रभो! आपने और माता जी ने वन के कष्टों के विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक। आपने वन के कष्ट बतला दिये, सो भी अच्छा ही किया। लेकिन मैं हौंस की मारी वन को नहीं जा रही हूँ आप विश्वास कीजिए कि मैं वन के कष्टों से भयभीत नहीं होती बल्कि यह कष्ट सुनकर वन के पति मेरी उत्सुकता अधिक बढ़ गई है। मुझे अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देनी है और मैं उस परीक्षा में अवश्य ही सफल होऊंगी।

सुख में तो आ—आकर घरे। दुख में सब मुह फेरे।।

देखेगा अब कौन उसे। मरना होगा बस मौन उसे।।

मैं सुख के समय आपके साथ रही हूँ तो क्या दुःख के समय किनारा काट जाऊँ? सुख के साथी को दुःख में भी साथ होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नहीं स्वार्थी है। आप वन के कष्ट बतला कर मुझे वन जाने से रोक रहे हैं मगर क्या मैं आपके सुख की ही साथिन हूँ? क्या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिए? नहीं मैं दुःख में आप से आगे रहने वाली हूँ।

राम का ऐसा पक्का रंग सीता पर चढ़ा था कि स्वयं राम के छुटाये भी न छूटा। राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे पर सीता नहीं रुकी। पारस्त्व में राम रंग वह है जो राम के धोने से भी नहीं धुलता।

सीता कहती है — प्राणनाथ! जान पड़ता है आज आप मेरी ममता में पड़ गये हैं। मेरे मोह में पड़कर आपने जो—कुछ कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म कर्म का ओर अपनी विशेषता का परित्याग कर दूँ। परन्तु आपके चक्षुः शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिए चन्द्रमा की प्रिरण भी दाह उत्पन्न करने वाली हो जाती है। वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है। रसी वा सदास्त्व पति है। पति ही स्त्री की गति है। सुख—दुःख में समान रहते वा अनुसरण करना ही पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है। मैं इसी

कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गई तो लोग मुझे घृणा के साथ स्मरण करेंगे। इससे मेरा गौरव नष्ट हो जायगा। इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिए वन-गमन कर रहे हैं, क्या उस गौरवपूर्ण काम में मुझे शरीक नहीं करेंगे। क्या आप अकेले ही रहेंगे? ऐसा मत कीजिए। मुझे भी उसका थोड़ा-सा भाग दीजिए। अगर मुझे शामिल नहीं करते तो मुझे अर्धांगिनी कहने का क्या अर्थ है? हा, अगर मेरा वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए। अगर गौरव की बात है तो मुझे घर ही में रहने की सलाह क्यों देते हैं? आपका आधा अंग घर ही रह जाएगा तो आप वन में विजय कैसे पा सकेंगे? आधे अंग से किसी को विजय नहीं मिलती।

आप वन में भय ही भय बतलाते हैं मगर आप के साथ मुझे तो वन में जय ही जय दिखाई देती है। कदाचित् भय भी वहा होगा मगर भय पर विजय पा लेना कोई कठिन नहीं है और ऐसी विजय में ही सुख का वास है।

कदाचित् आप सोचते होंगे कि सीता में आत्मबल नहीं है इस कारण वन उसके लिए कष्टकर होगा लेकिन अवसर मिलने पर मैं अपना बल दिखलाऊंगी। स्त्री के लिए जितने भी व्रत नियम और धर्म हैं उनमें से किसी से भी चूक जाऊँ तो मैं जनक की पुत्री नहीं। अधिक क्या कहूँ बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सुख-दुःख की साथिन हूँ। मुझे अलग मत कीजिए। वन के जो कष्ट आप सह लेंगे वे मैं भी सह लूँगी। कोमलता कठोरता के सहारे और कठोरता कोमलता के सहारे रहती हैं। डाली के बिना पत्ती और पत्ती के बिना डाली नहीं रह सकती। दोनों का अस्तित्व सापेक्ष है। मैं माताजी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निःसंकोच होकर आज्ञा दे। स्त्री के हृदय को स्त्री जल्दी और खूब अच्छी तरह समझ सकती है। उनसे ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं।

अब लोगों को सोचना चाहिए कि जिस चीज में राम नहीं हैं वह सुखप्रद होने पर भी ग्राह्य है या नहीं? और जिसमें सब दुःख है मगर राम है तो ग्राह्य है या नहीं? जिसमें राम नहीं है, वह चीज अगर छूट रही हो तो उसे छोड़ना चाहिए या नहीं? ऐसे प्रसंग पर क्या करना चाहिए? यह बात सीता से सीखने योग्य है। कामदेव श्रावक से देव ने कहा था — अपना धर्म छाड़ दे नहीं तो तन के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। फिर भी कामदेव अटल रहा। उसने सोचा — तन जाता है तो जाय जिसमें राम है — धर्म है — उसे नहीं छाड़ूँगा।

हनुमानजी वानर—वशी क्षत्रिय थे वानर नहीं थे। वानर—वशी होने के कारण वे वानर के रूप में प्रसिद्ध हो गये हैं। कहते हैं, एक बार उन्हें सीता ने एक हार दिया। हनुमानजी उस हार को पत्थर पर पटक कर फोड़ने लगे। यह देखकर लोग कहने लगे — अरे, हनुमानजी यह क्या कर रहे हैं? हनुमानजी से हार फोड़ने का कारण पूछा गया। उन्होंने बतलाया — मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें राम है या नहीं। अगर राम हो तो यह मेरे काम का है। इसमें राम न हुए तो मेरे किस काम का है? हनुमानजी का यह उत्तर सुनकर लोग चकित रह गये। वे सोचने लगे — हनुमानजी की राम के प्रति कैसी निष्ठा है। कैसी अपूर्व भक्ति है। सचमुच हनुमानजी रामभक्तों में शिरोमणि हैं।

सीता सोचती है — जहाँ राम है, वहाँ सभी सुख हैं। जहाँ राम नहीं, वहाँ दुःख ही दुःख हैं। राम स्वयं सुखमय हैं। उनके वियोग में सुख कहा है?

सीता ने राम से कहा — आप वन में सताप कहते हैं पर वहाँ पाप तो नहीं है? जहाँ पाप न हो, वहाँ सताप, सताप नहीं है, वहाँ तो आत्मशुद्धि करने वाला तप है। आप भूख—प्यास का कष्ट बतलाते हैं लेकिन स्त्रियाँ इन कष्टों को कष्ट ही नहीं गिनती। अगर हम भूख—प्यास से डरती तो पुरुषों से अधिक उपवास न करती। भूख सहने में स्त्रियाँ पक्की होती हैं।

सीता की बातें सुनकर कौशल्या सोचने लगी — सीता साधारण स्त्री नहीं है। इसका तेज निराला है। यह साक्षात् शक्ति है। राम और सीता मिलकर जगत् का कल्याण करेंगे। जगत् में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म हुआ है। अतएव सीता को राम के साथ जाने का अनुमति देना ही ठीक है।

आज भारत की प्रजा आचार—विचार में शिथिल होती जाती है। जिस श्रेष्ठ आचार—विचार पर भारत की श्रेष्ठता निर्भर है, उसे त्याग देना हमारे लिए हितकर न होगा अतएव भारतीय जनता को अपनी शिथिलता दूर करने के लिए राम और सीता के चरित्र पर दृष्टिपात करना चाहिए। अब तो सभी का आचार—विचार शिथिल पड़ गया है यह देखकर किसी को अपने आचार—विचार में शिथिलता नहीं घुसने देनी चाहिए। लखपति विरला होता है और गरीब बहुत—से होते हैं। लेकिन लखपति यह नहीं सोचता कि बहुत—से लोग गरीब हैं तो मैं अकेला ही क्यों लखपति रहूँ। अगर कोई राजा है तो वह नहीं सोचता कि दूसरे राजा नहीं हैं तो मैं अकेला ही क्यों राजा रहूँ? ऐसे प्रसंग पर तो लोग सोचते हैं — अपना—अपना भाग्य है। जब निर्धन बनने में दूसरे का अनुसरण नहीं किया जाता तो आचार—विचार की शिथिलता का क्यों अनुसरण करना चाहिये? आचरणहीनता का अनकरण करने से पतन होता है।

अतएव हमारी दृष्टि उस ओर नहीं वरन् श्रेष्ठ आचरण करने वालों की ओर जानी चाहिये। ऐसा करने से जीवन उन्नत और पवित्र बनेगा। एक कवि ने कहा है—

निज पूर्वजों के चरित का, जिसको नहीं अभिमान है।
 उस जाति का जीना जगत् में मित्र! मरण समान है॥
 रखता सदा जो पूर्वजों के, सद्गुणों का ध्यान है।
 उस जाति का निश्चय समझ लो शीघ्र ही उत्थान है॥

जिस जाति या समाज के हृदय में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव नहीं है, उनकी वीरता, धीरता, दानशीलता और शील-सम्पन्नता के प्रति आदर नहीं है, जो अपने पूर्वजों के सद्गुणों का तिरस्कार करता है। समझना चाहिए कि उस जाति एवं उस समाज का पतन दूर नहीं है। जिस जाति की अवनति होनी होती है, उसके साहित्य का पतन पहले होता है। जिसको अपनी उन्नति की चिन्ता होगी, वह अपने साहित्य को गिरने नहीं देगा। वह अपने साहित्य में अपने आदर्श पूर्वजों की गौरवगाथा को अभिमान के साथ स्थान देगा और इस प्रकार अपनी जाति के समक्ष नवीन प्रेरणा उपस्थित कर देगा। इस प्रकार जो जाति अपने पूर्वजों का ध्यान रखेगी वह उन्नत होती चली जाएगी। एक विद्वान का कहना है कि चाहे लाखों मनुष्य मर जावें लेकिन देश का साहित्य और हमारे पूर्वजों का गौरव यदि बना रहे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

लोग राम का चरित्र क्यों सुनते हैं? यह चरित्र इतना प्यारा क्यों लगता है? इसका एकमात्र कारण यही है कि इससे आत्म-सन्तोष के साथ प्रेरणा मिलती है। अगर ऐसा चरित्र हमारे हृदय में बना रहे तो हम उन्नत हो सकते हैं। अतएव राम के इस चरित्र को कोई केवल मनोरंजन का साधन न माने। इसे जीवन-जागृति का प्रेरक समझ कर और इसे सम्मुख रखकर अपना जीवन उन्नत बनाना चाहिये। इतनी सूचना कर देने के बाद फिर प्रकृत विषय पर आना उचित है।

सीता की बातों से प्रभावित होकर कोशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया—वेटी जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सोभाग्य अखण्ड रहे। मेने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं सारे ससार की है। तेरा चरित्र देखकर ससार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तारा अहिवात (सौभाग्य) अखण्ड रहेगा। सीते! तेरे लिए राजभवन और गहन वन समान हो — तू वन में भी मंगल से पूरित हो।

सीता अपनी सास का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई यह कहना कठिन है। आशीर्वाद देते समय कौशल्या के हृदय की क्या अवस्था हुई होगी यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं।

राम और सीता के भावों के चरित्र सम्मिश्रण की अवस्था में कौशल्या के पैरों में गिर पड़े। कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उन पर बिखेर दिये और विदाई दी।

राम के साथ लक्ष्मण भी!

माता से विदा होकर राम सीता के साथ खाना होने लगे। उस समय लक्ष्मण पास में ही खड़े थे। राम को जाते देख लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। राम ने उन्हें छाती से लगा लिया। सिर पर प्यार का हाथ फेर कर राम कहने लगे — 'वत्स ! चितित न होना। आनन्द में रहना। विलम्ब हो रहा है। विदा दो मैं जाऊँ।

लक्ष्मण — पभो! विदा किसे कहते हैं यह तो मुझे मालूम ही नहीं।

राम — इतने दिन मेरे साथ रहकर भी और इतना सब सुनकर भी तुम नहीं जान पाये? भैया मैं तेरा हृदय जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तेरा हृदय मेरे वियोग से फट रहा है। पर यह तो नियति का विधान है। यह अदृश्य की प्रबल प्रेरणा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब दूसरी बात सोचने के लिए एक भी क्षण नहीं है। प्रिय लक्ष्मण! मुझे जाने दो। तुम यहाँ रहकर माता-पिता और प्रजा की सेवा करना। यहाँ रहकर मैं जो सेवा करता था उसका भार अब तुम्हारे कंधों पर है। मेरे जाने के बाद कोई यह न कहने पावे कि राम के न होने से यह काम बिगड़ गया है! इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रख जाता हूँ। तुम प्रजापालन में भरत की सहायता करना। तुम भरत के सहायक रहोगे तो प्रजा शांति का अनुभव करेगी।

लक्ष्मण — भाता! आपने नीति की सीख दी है। लेकिन नीति और धर्म की बात तो वही समझ पाता और पालता है जो बलवान होता है। मैं गलत की तरह आपकी छाया में पला हूँ और आपका अनुचर हूँ। मेरे लिए नीति धर्म या चाहे सो कहिए आप ही हैं। आपको छोड़कर और कुछ भी मेरे लिए रास्ता नहीं है। आप मुझ पर जो भार डाल रहे हैं वह मेरी शक्ति से धरती में उतर कर दब जाऊँगा। मेरे लिए राम ही ससार है। राम को परखकर मैं और कुछ नहीं जानता।

यह कहते-कहते लक्ष्मण का कठ भर आया। वे राम के पेरों में गिर पड़े और पैर पकड़ कर कहने लगे — मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर करना छोड़ दिया है। जब से आपने मुझे समझाया, मैं मोन हूँ। मैंने दास भाव ग्रहण कर रखा है। अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं सो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना पानी से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। मछली पानी से जुदा की जा सकती है मगर वह जुदाई सह नहीं सकती। आप मुझे अपने से जुदा कर सकते हैं मगर मैं जुदा रह नहीं सकता। शरीर नहीं, तो आत्मा ही आपके साथ रहेगी।

लक्ष्मण ने जब से राम का त्याग-वैराग्य देखा था, तभी से सबके साथ की प्रीति तोड़कर उन्होंने राम में ही समग्र प्रीति केन्द्रित कर ली थी। इसी कारण लक्ष्मण जगत् के बड़े-से-बड़े मूल्यवान् वैभव को भी ठुकरा सकते थे, मगर राम-चरणों से दूर नहीं हो सकते थे।

राम से प्रीति तो और लोग भी करते हैं पर उसकी परीक्षा समय आने पर ही होती है। आप यो तो राम से प्रेम करते हैं पर दूकान पर बैठ कर उन्हें भूल तो नहीं जाते? उस समय आपको राम की अपेक्षा दाम बड़ा तो नहीं मालूम होता? जिसने राम को बड़ा समझा होगा वह राजपाट को तुच्छ ही समझेगा।

स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहले पति-प्रेम के जल में स्नान करेगी। पति-प्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है। यह बात सीता के चरित्र से समझ में आ सकती है। राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। सीता ने यदि पति-प्रेम के जल में स्नान न किया होता और राजभवन में ही वह रह जाती तो उसका नाम आदर के साथ कोन लेता?

राम-रावण युद्ध के समय लक्ष्मण को जब शक्तिवाण लगा था और लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये थे तब तुलसीदास के कथनानुसार सजीवनी बूटी लाई गई थी। लेकिन जेन रामायण का वर्णन कुछ भिन्न है। विशल्या नाम की एक सती थी। वह थी तो कुमारी पर लक्ष्मण पर उसका अत्यधिक प्रेम था। राम को मालूम हुआ कि विशल्या के स्नान का जल लाये तो लक्ष्मण का लगी हुई शक्ति भाग जाएगी। लोक में पानी तो गंगा आदि का भी पवित्र माना जाता है, लेकिन विशल्या के स्नान के जल में ही क्या ऐसी शक्ति थी कि उससे देविक शक्ति भी नहीं ठहर सकती थी? शक्ति वास्तव में जल में नहीं विशल्या

के सत्य और शील में थी। उसी के सत्य शील की शक्ति जल में आती थी। अगर जल में शक्ति होती तो विशल्या के स्नान के जल की क्या आवश्यकता थी? फिर तो कोई भी जल लक्ष्मण को लगी शक्ति को दूर कर सकता था।

हनुमानजी विशल्या के स्नान का जल लेने गए। उन्होंने विशल्या से कहा — बहिन अपने स्नान का जल दो।

विशल्या — मेरे स्नान के जल की क्यों आवश्यकता हुई?

हनुमान — लक्ष्मण को शक्ति लगी है। तुम्हारे स्नान के जल से उन्हें जीवित करना है।

विशल्या सोचने लगी — मुझे तो अपने इस सामर्थ्य का पता नहीं है। फिर भी जब राम ने जल चाहा है तो मुझ में शक्ति होगी ही। मगर जिन्हें मैं हृदय से पति मानती हूँ, उनके लिए स्नान का जल कैसे भेजूँ? मैं स्वयं क्यों न चली जाऊँ?

इस प्रकार सोचकर विशल्या स्वयं गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही शक्ति भाग गई और लक्ष्मण जीवित हो गये।

विशल्या में यह शक्ति उसके सतीत्व के कारण ही थी। जो स्त्री सतीत्व की आराधना करेगी, वह अचिन्तनीय सामर्थ्य से युक्त बन जायेगी। अतएव सीता के चरित्र को केवल सुनने की वस्तु न समझ कर आचरण की वस्तु समझना चाहिए। इस प्रकार राम और सीता के चरित्र का अनुकरण करने वाले नर और नारी अपने कल्याण के साथ जगत् का कल्याण कर सकेंगे।

लक्ष्मण फिर कहते हैं — अग्रज! मैं आपके साथ ही चलूँगा। विदा शब्द ही मुझे भयकर लगता है। ससार में एक का नाता अनेक के साथ होता है। मगर मेरा नाता तो सिर्फ राम के साथ है। मैं राम का ही भक्त हूँ। क्या आप नहीं जानते कि मेरे हृदय में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है? मेरे दिल में पाप नहीं है। फिर दीनबन्धु होकर भी आप अपने बन्धु को तज देंगे। अगर आप यह न जानते हो कि आप के चले जाने पर और लक्ष्मण को साथ न ले जाने पर भी लक्ष्मण कुशलपूर्वक रह सकेगा तो आप छोड़ जाइए। यदि आप जानते हो कि प्राण चले जाने पर लक्ष्मण का शरीर नहीं टिकेगा तो साथ रहिए। आप मुझे अवध में रहने को कहते हैं किन्तु आपके अभाव में श्मशान में अग्र में रह कर मैं क्या करूँगा? अवध के प्राण तो आप ही हैं। आपके चले जाने पर यह निष्प्राण है। मैं इस निष्प्राण अवध में क्या इसका प्रेतकर्म करने को तैयार हूँगा?

ससार का स्वरूप समझकर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है मानो ससार में आग लगी हुई है। उसी प्रकार लक्ष्मण कहते हैं अवध में मानो आग लगी हुई है। ऐसा कहकर लक्ष्मण रामविहीन स्थान की निन्दा कर रहे हैं। परस्त्री—गमन का त्यागी पुरुष परस्त्री की ओर परपुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार रामविहीन अवध की निन्दा करते हुए लक्ष्मण अपनी भावना की एक — निष्ठता का परिचय दे रहे हैं।

लक्ष्मण ने कहा — मैं पामर और तुच्छ हूँ। मुझे छोड़कर आपका वन जाना मुझे दोषी बनाना है। आप मुझे दोषी मत बनाइये।

लक्ष्मण अगर घर पर रहते तो उन्हें कौन दोषी बनाता था? घर पर रह कर वे माता—पिता की सेवा करते और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे। उन्हें दोषी कौन कह सकता था? लेकिन उनका तर्क दूसरा है। लक्ष्मण का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्तव्य है। सेवा का विशेष अवसर आने पर स्वामी से जुदा हो जाना सेवक का दोष है। इस दोष से बचने के लिए लक्ष्मण राम के साथ ही वन जाने को उद्यत हैं।

अरणक श्रावक का जहाज एक देव डुबाने को तैयार था। जहाज के दूसरे मुसाफिर अरणक से कह रहे थे कि हम सभी डूबे जा रहे हैं। आप जरा—सा हठ छोड़ दे तो हमारी जानें बच जाएँ। आप हठ न छोड़ेंगे तो हमारी मौत सामने है। लोगो के इस प्रकार कहने पर भी क्या अरणक ने धर्म छोड़ दिया था? अरणक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था—

जहाज डूबे तो साया किसका? मैं क्या जहाज अपनी बोरू

अहो मेरी जान धर्म न छोड़ू। तन भी छोड़ू, धन भी छोड़ू,

प्राण कहो तो अब छोड़ू॥ धर्म न छोड़ू॥

अरणक कहता है — हे देव! तुम और मेरे ये साथी मुझसे धर्म छोड़ने के लिए कहते हैं। साथी कहते हैं कि तुम धर्म न छोड़ोगे तो हम भी डूब मरेगे और धर्म छोड़ दोगे तो बच जाएंगे। तुम भी कहते हो कि धर्म छोड़ दो अन्यथा जहाज डुबाता हूँ। लेकिन जहाज धर्म से तिरता है, पाप से तो वह डूब सकता है, तिर नहीं सकता। तुम्हारे दिल में पाप न होता तो जहाज डुबाते क्या? इसी से स्पष्ट है कि जहाज धर्म से नहीं, पाप से डूबता है। जो पाप निष्कारण ही दूसरों का जहाज डुबाता है मैं उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? धर्म रक्षा करता है तो रक्षा के लिए धर्म का परित्याग कैसे किया जा सकता है?

अरण्य की इस दृढ़ता से देव का भी गर्व मिट गया। वह निरभिमान होकर अरण्य के पैरों में गिरा और कहने लगा — 'आप वास्तव में धन्य हैं। मैं आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा कर रहा था। आप धर्म में बहुत दृढ़ साबित हुए।

रामायण में कहा है — रावण सीता से कहने लगा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो वरना मैं राम-लक्ष्मण आदि को यमलोक भेज दूंगा। सीता दयालु थी या पापिनी थी? वह दयालु होने पर भी अपने धर्म पर क्यों दृढ़ रही? धर्म पर दृढ़ रहने के कारण नाश किसका हुआ? यमलोक में कौन पहुँचा? धर्म पर दृढ़ रहने वाला कभी नष्ट नहीं होता।

लक्ष्मण कहते हैं — मैंने आपको ही धर्म और नीति मान लिया है। जब आप ही मुझसे बिछुड़ जाएंगे तो मेरे पास धर्म और नीति कैसे रहेंगे? मुझे आपकी बतलाई हुई नीति भी उतनी प्रिय नहीं है जितने आप स्वयं प्रिय हैं। जो अनन्य भाव से आपके चरणों में भक्ति रखता है, उसको भी आप त्याग कर जाएंगे?

करुणासिन्धु राम ने लक्ष्मण की प्रीति देखकर उन्हें छाती से लगा लिया। भाववेश में उनका भी हृदय गदगद हो गया। वे बोले — 'लक्ष्मण! तुम्हारी परीक्षा हो गई। तुम्हें पाकर मैं निहाल हो गया। लोग कहते हैं कि राम ने राज्य छोड़ा है पर तुम्हारे जैसा बन्धु पाकर मेरा राज्य त्यागना भी सार्थक हो गया। तुम्हारी तुलना में राज्य तुच्छ — अतितुच्छ है। अब तुम्हें भी माताजी से अनुमति लेनी चाहिए। समय अधिक नहीं है।

राम की इस स्वीकृति से लक्ष्मण को इतना आनन्द हुआ, जितना अंधे को आँखें मिलने पर होता है। राम के साथ वन जाने का सुअवसर पाकर वह जैसे कृतार्थ हो गए। लक्ष्मण की यह अवस्था देखकर देवता प्रसन्न हुए होंगे या दुखी हुए होंगे — कौन जाने! लक्ष्मण की करुणा देखकर एक बार तो देवता भी कांप उठे होंगे।

कवियों ने लक्ष्मण के कथन को प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया है। वास्तव में लक्ष्मण की भक्ति को शब्दों में प्रकट करना कठिन है। हृदय की कोई भी गहरी मनोभावना शब्दों की पकड़ में नहीं आती।

लक्ष्मण बड़े बलवान थे। वे सारे ससार का सामना कर सकते थे। सारा ससार कदाचित् उनके विरोध में खड़ा हो जाय तो भी वे घबराने वाले नहीं थे। लेकिन राम के विरह की कल्पना से उनमें घबराहट पैदा हो गई। दीरघ के साथ राम के प्रति उनकी इतनी गहरी निष्ठा थी।

लक्ष्मण अगर घर पर रहते तो ससार के सभी सुख उन के सामने प्रस्तुत थे। कमी किस बात की थी? उत्तम से उत्तम भोजन मिलता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रथ आदि सवारिया मिलतीं, सुमन-शय्या पर सोते ओर सभी प्रकार के प्रमोद के साधन मिलते। इसके विपरीत वन जाने में क्या सुख था? जगली फल-फूल खाकर पेट भरना पैदल भटकना, ककर-कटकभरी जमीन पर सोना और अनेक प्रकार की मुसीबते झेलना लक्ष्मण इन सब बातों से अपरिचित नहीं थे। फिर भी राम में अलौकिक आकर्षण था कि वे उससे विवश होकर राम के साथ जाने को उद्यत हैं? राम की सेवा करने की साध ही उन्हें वन की ओर खींच रही थी।

सुमित्रा की स्वीकृति

लक्ष्मण मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए माता के पास पहुँचे और माता को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वे बोले - माता मैं राम के साथ वन जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ।

लक्ष्मण का यह वाक्य सुनकर माता सुमित्रा एक बार घबरा उठी। जैसे कुल्हाड़े से काटने पर कल्पलता गिर जाती है उसी प्रकार वह भी मचूँर्छा खाकर गिर पड़ी। लक्ष्मण यह देखकर बड़ी चिन्ता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि कहीं स्नेह के वश में आकर माता मनाही न कर दे। लेकिन सुमित्रा होश में आने पर सोचने लगी - 'हाय! मेरी बहन केकेयी ने यह कैसा वर मागा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को वन जाना पड़ रहा है। उसने किये-कराये पर पानी फेर दिया। समस्त अवधवासियों की आशा मिट्टी में मिल गई। हाय राम! तुम क्यों सकट में पड़ गए? मगर यह मेरी परीक्षा का अवसर है। इस अवसर पर मुझे केकेयी की बुद्धि लेनी चाहिए या कोशल्य की?

आखिर सुमित्रा ने अपना कर्तव्य तत्काल निश्चित कर लिया। मीठी वाणी में उन्होंने लक्ष्मण से कहा - वत्स! जिससे राम को ओर तुम्हें सुख हो वही करो। मैं तुम्हारे कर्तव्यपालन में तनिक भी बाधक नहीं होना चाहती। थोड़े में इतना ही कहती हूँ कि - 'इतने दिनों तक मैं तुम्हारी माता और महाराज (दशरथ) तुम्हारे पिता थे। मगर आज से सीता तुम्हारी माता और राम पिता हुए। तुमने राम के साथ वन जाने का विचार किया है यह तुम्हारा नया जन्म है। मैं तेरी पुण्य-सम्पत्ति का क्या बखान करूँ? तू राम के रंग में गहरा रंग गया है यह कम सोभाग्य की बात नहीं है? पुत्र! तूने राजमहल त्याग कर

राम की सेवा के लिए वन जाने का विचार करके मेरी कूख को प्रशस्त बना दिया है। तेरी बुद्धि अच्छी है, फिर भी मैं कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ। वत्स! अप्रमत्त भाव से राम की सेवा करना। उन्हीं को अपना पिता और जानकी को अपनी माता समझना। मैं तुझे राम की गोद में बिठलाती हूँ।

क्या आप भी राम की गोद में बैठना चाहते हैं? राम की गोद में बैठने के लिए तो सभी तैयार हो जाएंगे, पर देखना चाहिये कि राम की गोद में बैठने की पात्रता किस प्रकार आती है—

राम झरोखे बैठकर, सब का मुजरा लेय।

जाकी जैसी चाकरी, ताको वैसा देय।।

छल—कपट करने वाले और मिथ्या भाषण करने वाले राम की गोद में कैसे बैठ सकते हैं?

लक्ष्मण की माता कहती है — 'राम की गोद में बैठ जाने के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। पुत्र! अयोध्या वही है जहा राम हैं। जहा सूर्य है, वही दिन है। जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो यहा तुम्हारा क्या काम है? इसलिये तुम आनन्द के साथ जाओ। माता, पिता गुरु, देव बन्धु और सखा को प्राण के समान समझ कर उनकी सेवा करना, यह नीति का विधान है। तुम राम को ही सब—कुछ समझना और सर्वतोभाव से उन्हीं की सेवा में रत रहना।

'वत्स! जननी के उदर से जन्म लेने की सार्थकता राम की सेवा करने में ही है। यह तुम्हें अपने जीवन का बहुमूल्य लाभ मिला है। पुत्र! तू बड़भागी हुआ। तेरे पीछे मैं भी भाग्यशालिनी हुई। सब प्रकार के छल—कपट छोड़कर तेरा चित्त राम में लगा है इससे मैं तुझ पर बलि—बलि जाती हूँ। मैं उसी स्त्री को पुत्रवती समझती हूँ जिसका पुत्र सेवाभावी, त्यागी, परोपकारी, न्याय—धर्म से युक्त और सदाचारी हो। जिसके पुत्र में ये गुण नहीं होते उस स्त्री का पुत्र जनना वृथा है।

बेटा सभी रित्रया चाहती हैं लेकिन बेटा केसा होना चाहिये? यह बात कोई बिरली ही समझती है। कहावत है—

जननी जने तो ऐसा जन कै दाता कै सूर।

नही तो रहजे बाझडी मती गवाजै नूर।।

बहिन पुत्र को चाहती है पर यह नहीं जानना चाहती कि पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेदारी आ जाती है इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है।

माता सुमित्रा कहती हैं — लखन! तेरा भाग्य उदय करने के लिए ही राम वन जा रहे हैं। वह अयोध्या में रहते तो सेवा करने वालों की कमी न रहती। वन में की जाने वाली सेवा मूल्यवान् सिद्ध होगी। सेवकों की परीक्षा सकट के समय पर ही होती है। राम वन न जाते तो तेरी परीक्षा कैसी होती?

माता के हृदय में पुत्र और राम के वियोग की व्यथा कितनी गहरी होगी, इसका अनुमान करना कठिन है। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह लक्ष्मण से कहने लगी — वत्स! राग द्वेष और मोह त्याग करके राम और सीता की सेवा करना। राम के साथ रह कर सब विकार तज देना। जब राम और सीता तेरे साथ हैं तो वन तुझे कष्टदायक नहीं हो सकता। हे वत्स! मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों भाई सूर्य और चन्द्र की भाँति जगत का अन्धकार मिटाओ। प्रकाश फैलाओ। तुम्हारी कीर्ति अमर हो।

राम का वन—प्रस्थान

राम के वनवास की बात सुनकर अयोध्या में किस प्रकार शोक की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की आलोचना—प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका कुछ दिग्दर्शन पहले करा दिया गया है। अब राम को वन जाने के लिए उद्यत देखकर और यह जानकर कि उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जा रहे हैं, जनता के धैर्य का बाध टूट गया। लोग अत्यन्त व्याकुल व्यथित, विह्वल हो गये। जब राम, लक्ष्मण और सीता ही अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही समझो। अयोध्या की आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ अयोध्या ही कहा? लोग विषाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते जैसे इनका सर्वस्व अभी—अभी आँखों से देखते—देखते लुट गया हो। किसी को सूझ नहीं पड़ता कि इस समय क्या करना चाहिये? राम स्वेच्छा से वन जा रहे हैं यही सबसे बड़ी कठिनाई है। अगर वे स्वेच्छा से न जाते होते तो किसकी ताकत थी जो उन्हें वन में भेज सके। आबालवृद्ध जनता का हार्दिक प्रेम और समर्थन जिसे प्राप्त हो उसे कोन निर्वासित कर सकता है? यह सोचकर लोग रह जाते थे।

देखते—देखते अयोध्या की समस्त जनता राजमहल की ओर उमड़ पड़ी। नर—नारी बालक—वृद्ध, जिसे देखो वही शोक की गहरी छाया लिए दशरथ के भवन ही ओर चला जा रहा है। थोड़ी ही देर में महल प्रजा से घिर गया। स्त्रियाँ अलग और पुरुष अलग हो गए। स्त्रियों ने सीता को घेर लिया और पुरुषों ने राम को।

सौम्यवदना जानकी को देख कर अधिकाश स्त्रिया अपना रुदन न रोक सकी। कहने लगी — आह! सुकुमारी सीता, किस स्थिति में रहने वाली और आज किस स्थिति में जा रही है। अदृश्य, तू कितना निष्ठुर है।

स्त्रियों में जो गम्भीर और पक्के जी की थी उन्होंने कहा — रोती क्यों हो? रोता वह है जो निराशावादी होता है। आशावादी कभी नहीं रोता। अगर कोई व्यक्ति व्यापार के निमित्त विदेश जाता है तो उसके लिये रोया नहीं जाता क्योंकि उसके लौट कर आने की आशा है। जानकी जा रही है, यह ठीक है पर यह भी तो देखना चाहिए कि वह क्यों जा रही है? जानकी को न राजा भेज रहे हैं न रानी कैकेयी भेज रही है। जानकी को कोई कलक भी नहीं लगा है कि कलक की मारी वन जाती हो। ऐसा होने पर भी जानकी के जाने का हमें गुण लेना चाहिये। इनके चरित्र से हमें बहुत सीख लेनी चाहिये। रोने से नहीं शिक्षा लेने से ही हमारा कल्याण होगा और हमारे ऐसा करने से जानकी का वन जाना भी सार्थक हो जाएगा। इनका गुण गाओ बहिन कि इन्होंने अपने साधारण त्यागमय चरित्र के द्वारा स्त्री-समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलतर आदर्श उपस्थित कर दिया है जो युग-युग तक नारी का पथ-प्रदर्शन करेगा। पथ-भ्रष्ट स्त्रियों के लिए यह महान् उत्सर्ग बड़े काम का सिद्ध होगा।

एक हम है जिन्हें वन का नाम लेते ही बुखार चढ़ आता है और दूसरी यह सुकुमारी राजकुमारी है जो वन की विपदाओं को तुच्छ समझ कर अपने पति का अनुगमन करके वन को जा रही है। इन्होंने ससुराल और मायके को उजागर कर दिया।

सीता के कष्टों की कल्पना करके रोना वृथा है। जिसे कष्ट सहना है वह रोती नहीं। उसका ध्यान अपने धर्म की ओर हो और तुम रोती हो। तुम भी अपने कर्तव्य की ओर दृष्टि दौड़ाओ।

इसी बीच दूसरी स्त्री ने कहा — हाय! कैकेयी का कलेजा कितना कटार है। यह दृश्य देख कर तो पत्थर पिघल सकता है। वह नहीं पसीजती।

तीसरी ने कहा — फिर वही बात तुम कहती हो। सीता वन में जाकर रीत्या को अदला कहने वाले पुरुषों को एक प्रकार से चुनोती दे रही है। सीता ने सिद्ध किया है कि स्त्रिया शक्ति है। इनका वन जाना हमारे लिए अनमोल शिक्षा है।

साथी स्त्री — ठीक कहती हो बहिन पर हृदय नहीं मानता। जी भरकर सीता के साथ ही रहे — लौट कर घर न जाए।

पाचवी स्त्री - ऐसा सोचना वृथा है। सीता के चरित्र से जो शिक्षा मिल रही है उसे ग्रहण न करके सीता को ग्रहण करना भी व्यर्थ होगा। असली तत्त्व तो सीता द्वारा प्रदर्शित पथ है। उसी पथ पर हमे चलना चाहिए।

सीता का पथ कौन-सा है? कैसा है? इसका उत्तर देना कठिन है। पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक कवि ने कहा है-

बैना आपणो बणव घणा मोल रो करा।

पैली आगली सत्या रा, पग लागणी करा।। बैना।

पति-प्रेम रा पवित्र, नीर माय सापडा।

पीर सासरा रा बखाण रा, सुवेषश पैरला।।

मेहदी राचणी विचार घरे काम आदरा।। बैना।

बुद्धिमती, धैर्य वाली और सती के माहात्म्य को समझने वाली स्त्रिया सीता के वियोग में रोने वाली स्त्रियों से कहती हैं हम भी सीता का मार्ग पकड़े और अपना बहुमूल्य बनाव करे। इसके लिए सबसे पहले पति-प्रेम के जल में स्नान करना पड़ेगा। साधारण जल ऊपर का मैल दूर करता है और वह भी सदा के लिए नहीं किन्तु-

शील स्नान सदा शुचि।

शील का स्नान सदा के लिए पवित्र कर देता है। इसलिए पति-प्रेम के जल में स्नान करो और निश्चय करके स्नान करो कि चाहे आग में जलना पड़े, मगर पति-प्रेम से कभी विमुख न होगी। इस प्रकार का स्नान करके फिर सीताजी जैसा वेश धारण करो। सीताजी ने क्या वेष लिया है? ससुराल और पीहर की प्रशंसा करने का जो वेश उन्होंने पहना है वह वेष हमे भी अपनाना है। सीताजी अब तक मूल्यवान् वस्त्र और आभूषण पहनती रही हैं मगर उनकी प्रशंसा उन वस्त्राभूषणों के कारण नहीं हुई है। उनकी प्रशंसा तो उनके इन कार्यों से है जो ससुराल और मायके का यश उज्ज्वल बनाने के लिए वे अब कर रही हैं। स्त्रियों को मेहदी लगाने का बहुत शोक होता है। मगर हमे मेहदी भी वेसी ही लगानी चाहिए जैसी जानकी ने लगाई है। सीता जब राम को वरने के लिये आई होगी तो हाथों-पैरों में मेहदी लगाई होगी। पर आज उनकी मेहदी देखो! पति के अनुराग की लालिमा से उनका हृदय अनुरक्त हो रहा है। असल में स्त्री का हृदय पति-प्रेम में रगा होना चाहिए खाली चमड़ी रगने से क्या होता है? हृदय का अनुराग ही हिलोरे मार रहा है और उन्ही हिलोरो में सीता वन की ओर बही चली जा रही है। सीता ने सोचा होगा - घर पर रहकर दास-दासियों के कारण पति की पुनीत सेवा करने का

अवसर नहीं मिलता, वन में अच्छा अवसर मिलेगा। इस प्रकार सीता पति की सेवा के लिए वन जा रही है तो क्या हम घर पर रहकर भी पति की सेवा नहीं कर सकती?

प्राचीन काल का दाम्पत्य सम्बन्ध कैसा आदर्श था? पत्नी अपने-आप को पति में विलीन कर देती थी और पति उसे अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय-स्वामिनी समझता था। एक पति था, दूसरी पत्नी थी। पुरुष स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी। एक का दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था। वहाँ अधिकारों की माग नहीं थी, सिर्फ समर्पण का भाव था। जहाँ दो हृदय मिल कर एक हो जाते हैं वहाँ एक को हक मागने का और दूसरे को हक देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ऐसा आदर्श दाम्पत्य-सम्बन्ध किसी समय भारतवर्ष में था। आज विदेशों के अनुकरण पर यहाँ दाम्पत्य सम्बन्ध नाम मात्र का है, भारत में भी विकृति आ गई है। नतीजा यह हुआ है कि पति-पत्नी का अद्वैत भाव नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है। आज की पढ़ी-लिखी स्त्री कहती है—

अगरेजी पढ़ गई सैया रोटी नहीं पकाऊंगी।।

शिक्षा का परिणाम यह निकला है। पहले की स्त्रियाँ प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं। आजकल सभी काम नौकरों द्वारा कराये जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की बाढ़ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने लगे। स्त्रियों के निकम्मी रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं। अगर स्त्री को सही मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा।

कई एक भोली बहिने हाथ से पीसने में पाप लगाना समझती हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने की कल्पना करती हैं। पीसने में आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यतना ओर विवेक के साथ काम किया जाय तो बहुत-से निरर्थक पापों से बचाव भी हो सकता है। शक्ति होते हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है। इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिताना अपनी शक्ति की घोर अवहेलना करना है।

पग धरिता सन्तोषनवर्या ने करा।

हिया कठ में खरा हार नोसर्पा घरा।।

लोग दोई ने सुधारवा रा चूडला करा।

भाग राखणो बड़ा रो सिर बोर गृथला।।वेना।।

बुद्धिमती स्त्रिया कहती है — 'जिस प्रकार सीता ने पेर के आभूषण उतार दिये हैं, उसी प्रकार अगर हम भी दिखावे के लिये पेर के गहने उतार दे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। पेर के आभूषण पेर में भले ही पड़े रहे मगर एक शिक्षा याद रखनी चाहिए। अगर सीता में धैर्य और सतोष न होता तो वह वन में जाने को तैयार न होती। सीता में कितना धैर्य और कितना सतोष है कि वह वन की विपदाओं की अवगणना करके और राजकीय वेभव को ठुकरा करके पति के पीछे—पीछे चली जा रही है। हमें सीता के चरित्र से इस धैर्य और सतोष की शिक्षा लेनी है। ये गुण न हुए तो आभूषणों को धिक्कार हैं।

जहां ज्यादा गहने हैं, वहां धैर्य की ओर सन्तोष की उतनी ही कमी है। वन—वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रुखा—सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी बड़े घर की महिलाओं में वह शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस दिन बालक को जन्म देती है, उसी दिन उसे झोपड़ी में रखकर लकड़ी बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है? सन्तोष और धैर्य की जिन्दगी साक्षात् वरदान है। असन्तोष, अधीरता जीवन का अभिशाप है।

बुद्धिमती स्त्रिया कहती है — सीता ने क्षमा का नोलडा हार पहन रखा है। ऐसा ही हार हमें पहनना चाहिए। यद्यपि कंकेयी की वर—याचना के फलस्वरूप उनके पति को और उनको वन जाना पड़ रहा है फिर भी उनके चेहरे पर रोष का लेषमात्र भी कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। उनकी मुद्रा कितनी शांत और गम्भीर है। अगर उनमें धैर्य न होता तो वह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह अपनी आख टेढ़ी करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला कोन है तो किसका साहस था कि वह राज्य ले सके? सारी अयोध्या उनके पीछे थी। लक्ष्मण उनके परम सहायक और वे अकेले ही सब के लिए काफी थे। सीता चाहती तो मिथिला से फौज मगवा सकती थी। लेकिन नहीं सीता ने क्षमा का हार पहन रखा है। ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए।

सीता के हाथ में आज केवल मंगल—चूड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने अपने हाथों में इस लोक और परलोक को सुधारन का चूड़ा पहन रखा है। ऐसा ही चूड़ा हमें भी पहनना चाहिए। उभयलाक का सुधार का मंगलमय चूड़ा न पहना तो न मालूम अगले जन्म में कौसी बुरी गति मिलेगी।

आजकल मारवाड में आभूषण पहनने की प्रथा बहुत बढी है। बोर तो अनार हो गया है। बोर तो बोर (बेर) के बराबर ही हो सकता है, पर बढते-बढते वह अनार से भी बाजी मार रहा है। जेवरो की वृद्धि के साथ ही विकार में भी प्रायः वृद्धि होने लगती है।

बुद्धिमती स्त्रिया कहती हैं — सीता ने गुरुजनो का आज्ञापालन रूपी बोर अपने मस्तक पर धारण किया है। ऐसा ही बोर स्त्रियो को धारण करना चाहिए। उन्होने कैकेयी जैसी सास का भी मान रखा है। अगर हम जरा-सी बात पर भी बडो का अपमान करे तो हमारा यह बोर पहनना वृथा हो जायेगा।

अच्छी सीख ने करणफूल, कान रा करा।

झूठा बारला बनाव देख क्यो वृथा लडा।।

हिया माय अमोल खान खोल पैरला।

सब बाहर का बनाव, वा पै वारणा करा।।

बहिनो! सीता ने मणि जडे कर्णफूल त्याग कर उत्तम शिक्षा के जो कर्णफूल पहने है उन्हे ही हमे पहनना चाहिए। सीता विदेहपुत्री है और विदेह आत्मज्ञानी है। सीता ने उन्ही की शिक्षा ग्रहण की है। चलो अपन भी शिक्षा रूपी कर्णफूल पहनने का निश्चय करे। अगर शिक्षा के कर्णफूल न पहने तो इन दिखावटी कर्णफूलो का पहनना वृथा हो जाएगा। बाहर का बनाव सच्चा होता तो सीताजी उसका त्याग क्यो करती? बाहरी बनाव का त्याग करके और भीतरी बनाव को धारण करके आज वह कितनी भव्य, कितनी सौम्य और कितनी श्रद्धास्पद हो गई है। सीता को देखते हुए भी हम उनका अनुकरण न कर सकी और बाहरी बनाव के लिये ही झगडती रही तो हमारा यह सौभाग्य भी निरर्थक हो जायगा। बाहर के शृंगार को जो नहीं छोड सकती कदाचित न छोडे मगर उसी को सब-कुछ समझ लेना बडी नासमझी है। हमारी अत्तरात्मा में शील और सतोष का जो खजाना भरा पडा है उसी को पकट करने की आवश्यकता है। उस पर अधिकार कर लिया जाय तो बाहरी आभूषण चाहे हो चाहे न हो फिर इनका कोई मूल्य नहीं है।

इस प्रकार सीता का सच्चा अनुकरण करने से हमारा मंगल होगा। ऐसे मोर त्याग कर ज्ञान की दृष्टि से सीता का स्वरूप देखना चाहिए।

सीता जब वनवास के लिए निकली थी उस समय के लिए कवि ने जो कल्पना की है वह इस प्रकार है — कैकेयी की कुबुद्धि के कारण अयोध्या में आग-सी लग गई थी। सब ओर हाय-हाय की ध्वनि ही सुनाई देती थी। नार की रेतिया उस आग में जल रही थी। स्त्रिया सोचती थी कि

कैकेयी राजरानी के रूप में क्यों जन्मी जिसने ऐसी आग लगा दी। कैकेयी की करतूत से सब स्त्रियाँ लज्जित हो रही थी। उनकी आँख से आसू ऐसे निकल रहे थे जैसे कैकेयी की लगाई आग से पिघल कर चर्बी बाहर निकल रही हो। मगर सीता का शांत रूप देखकर स्त्रियों को ज्ञान हुआ। वे विचार करने लगी — जब इस आग की केन्द्र बनी हुई सीता स्वयं ही आग से सतप्त नहीं हैं, वह प्रसन्न और शांत हैं तो हम क्यों दुखी हो? अगर कैकेयी आग की प्रचण्ड ज्वाला है तो सीता गंगा की शीतल धारा है। इस धारा में अवगाहन करने पर ज्वाला का असर नहीं रह सकता।

स्त्रियों में जो कोलाहल मचा हुआ था और कैकेयी को कोसा जा रहा था वह सीता को देखकर शांत हो गया। होली के दिन गालियाँ गाई जा रही हो और किसी के उपदेश से गालियाँ गाना बन्द हो जाय तथा उनकी जगह भक्ति के भजन गाये जाने लगे तो कैसा सात्त्विक परिवर्तन मालूम होगा। इसी प्रकार का परिवर्तन सीता को शांत और प्रसन्न देखकर स्त्रियों की उस भीड़ में हो गया। स्त्रियाँ कहने लगी — सीता कैकेयी का उपकार मान रही हैं तो हम उन्हें अनुकरणीय समझती हुई भी उनके विचारों का अनुकरण न करें यह मूर्खता होगी। इस प्रकार शांति तो हो गई लेकिन स्त्री-स्वभाव में जो स्वाभाविक कोमलता है उसके कारण बहुतों के आसू बहते ही जा रहे हैं। बहुत-सी फूल-सी सुकुमारी स्त्रियाँ सीता के सामने दोनों ओर खड़ी होकर आसुओं से उनकी अर्चना करने लगी।

सीता, राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे उसके दोनों ओर पुरनारियों और पुरकन्याओं की कतारें खड़ी हो गईं। उनके नयन-कमलों के आसू रूपी फूल सीता-राम को विदाई दे रहे थे।

कोई कहता था — वज्रहृदया कैकेयी ने राम का राज्य छीन लिया मगर हमारे हृदय पर उनका जो राज्य है, देखे उसे कोन छीन सकता है?

बहुत-से नर नारी कहते थे — जहाँ राम रहेंगे जहाँ सीता और लक्ष्मण रहेंगे वही हम भी रहेंगे। हम इन्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। भरत अयोध्या की ईंटों पर अयोध्या के खाली मकानों पर अपना शासन चलावे। हम वही अवध बना लेंगे जहाँ राम होंगे। इस प्रकार निश्चय करके अयोध्यावासी राम के पीछे-पीछे चलने लगे।

लक्ष्मण सोचने लगे — प्रजा को समझाना बहुत कठिन है। उन्होंने सीताजी की ओर देखा और सकेत करके कहा — जरा पीछे तो देखो। हम तो राम की सेवा के लिए उनके साथ वन जा रहे हैं मगर इस प्रजा का क्या

हाल है? लोग किस दुख से दुखी है? भैया ने मुझे तो समझा दिया लेकिन इस जनसमूह को किस प्रकार समझाएंगे?

सीता ने प्रजा की ओर दृष्टि फेरी। सब की आंखों से मोतियों की तरह आसुओं की कतार गिर रही थी। इतने बड़े जनसमूह को रोते देख कर स्त्री के स्वभाव के अनुसार सीता का धैर्य छूट जाना अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन जिसे ससार विभूति मानता है जो महान् है और जो ससार को आदर्श समझाता है वह कभी रोता नहीं है। महत्ता की यही पहचान है। साधारण मनुष्य सम्पत्ति में प्रसन्न हो जाते हैं और विपत्ति में रोने लगते हैं लेकिन महापुरुष किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ते। 'होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे' — यह महापुरुषों का स्वभाव होता है।

सीता स्त्रियों के आदर्श को अंतिम सीमा तक पहुँचाने वाली सती थी। बड़े जनसमूह को देखकर और कोलाहल सुनकर उनका हृदय पुलकित हो गया। सीता का हृदय हर्ष से भर गया। उनके हर्ष का कारण यह नहीं था कि इतने लोग वन में साथ रहेंगे और अकेले नहीं रहना पड़ेगा। प्रजा का साथ न रखने का विचार होने पर भी उनकी प्रसन्नता का कारण दूसरा ही था। सीता के रोम-रोम में पुनीत पतिभक्ति बसी हुई थी। उन्होंने सोचा — 'मेरे पति आज अपने असाधारण स्वभाव के कारण इतने लोगों के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। धन्य हैं ये महापुरुष जिन्हें लोगों की ऐसी श्रद्धा-भक्ति प्राप्त है। मेरे स्वामी की माता-पिता के प्रति भक्ति आज्ञाकारिता और विनयशीलता धन्य है उनका भ्रातृ-प्रेम धन्य है और प्रजा-प्रेम भी धन्य है। इन्हीं गुणों से खिंचे हुए नर-नारी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। इन्होंने अवध का छोटा-सा राज्य त्याग कर प्रजा के हृदय पर कैसा आधिपत्य जमा लिया है। यह कोलाहल तभी तक है जब तक स्वामी बोलते नहीं। उनकी मधुर वाणी सुनते ही लोग एकदम शांत हो जाएंगे इस प्रकार का विचार करके सीता हर्षित हुई।

लोग कहते थे — 'स्वार्थ तो सब में होता है लेकिन उसकी एक सीमा होती है। कंकेयी ने उस सीमा को भी भंग कर दिया। सीमा टूट जाने पर स्वार्थ क्या-क्या नीच काम नहीं करवा लेता। उसने एक राजरानी को भी रत्ता पतित कर दिया।

स्वार्थ ऐसे-ऐसे जघन्य कार्य करवाता है कि कहा नहीं जा सकता। अश्वत्थाम (मालवा) की बात है। एक पिता ने अपना लड़का उसके मामा को साप कर कहा — इसे अपने साथ लेते जाना। उस लड़के के हाथ में दस-पाच रुपय के कड़े थे। कड़ देखकर मामा के मन में लालच आ गया। उसने भानजे

को मार कर जंगल में गाड़ दिया और कड़े ले लिए। दस-पाच रुपयों के लिए मामा अपने भानजे की हत्या कर बैठा। यह स्वार्थ का सच्चा स्वरूप है। स्वार्थ के वश होकर जरा-सी चीज के लिए भाई अपने सगे भाई का प्राण लेने पर उत्तारू हो जाता है।

कैकेयी ने भी स्वार्थ की सीमा लाघ दी और राम ने भी स्वार्थ-त्याग की सीमा का उल्लंघन कर दिया। एक ही साथ स्वार्थ और स्वार्थ-त्याग के उदाहरण यहाँ सामने आ जाते हैं। अब आपको कौनसा उदाहरण ग्रहण करना है? अगर आपने राम का स्वार्थ-त्याग का उदाहरण अपना लिया तो राम की तरह ही आपका कल्याण होगा। अगर कैकेयी का अनुकरण किया तो कैकेयी की तरह ही पश्चात्ताप की आग में जलना होगा। दोनों मार्ग आपके सामने हैं। जी चाहे जिस पर चल सकते हो। मनुष्य हो, विवेक को आगे करके चलो।

राम ने स्वार्थ-त्याग की पराकष्टा कर दी थी। कहा अयोध्या का राज्य और कहा वनवास! किसी साधारण आदमी को ऐसी परिस्थिति में कितना कष्ट होता! किसी का जूता गुम जाय और नगे पैर चलना पड़े तब भी उसे कष्ट होता है फिर राम का राज्य ही चला जा रहा था। उन्हें कितना कष्ट होना चाहिए था? मगर राम को देखो तो सही! उनका चेहरा वैसा ही शांत, वैसा ही सौम्य और वैसा ही गम्भीर है जैसा सदा रहता था। विषाद की कहीं रेखा तक नहीं है। शोक की छाया भी नहीं है। दुख का कोई चिह्न नजर नहीं आता। चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं कुम्हलाहट नहीं दैन्य नहीं सताप नहीं, क्रोध नहीं।

किसी वस्तु के जाने पर आपको दुःख होता है मगर दुःख मानने से क्या गई वस्तु आ जाती है? बल्कि अधिक चिन्ता करने से अच्छी वस्तु और भी दूर पड़ जाती है। फिर भी लोग दुःख मानते हैं। यह नहीं सोचते कि वास्तव में जो मेरा है वह मेरे पास से जा नहीं सकता है और जो जा सकता है वह मेरा नहीं है। जो वास्तव में मेरा नहीं है उसके लिए मैं चिन्ता क्यों करूँ? प्रिय वस्तु के विछोह के समय हृदय से राम का स्मरण करो। तुम्हारी सब चिन्ताएँ चूर-चूर हो जाएंगी और शांति मिलेगी। मत भूलो कि राज्याभिषेक के मंगल-मुहूर्त में वनवास मिलने पर भी राम प्रसन्न ही बने रहे थे।

समुद्र वर्षा या गरमी के कारण घटता-बढ़ता नहीं है। महापुरुष को 'सागरवर्गभीरा' की उपमा दी जाती है। इसका आशय यही है कि वे सुख के समय फूलते नहीं और दुःख के समय घबराते नहीं हैं।

जब राम वन को जाने लगे तो महाराज दशरथ ने कहला भेजा था कि राम लक्ष्मण और सीता कम से कम नगर में पैदल न चले रथ में बैठकर जावे। मेरी अंतिम इच्छा को राम अवश्य स्वीकार करे।

प्रजा का सत्याग्रह

जो राम पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए इतना त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे उनसे यह आशा कैसे की जा सकती थी कि वे पिता के इस छोटे-से आदेश का पालन न करेंगे। यद्यपि उनकी इच्छा राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग करने की नहीं थी, तथापि पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने नगर में रथ पर सवार होकर निकलने का निश्चय किया। जैसे-जैसे राम का रथ आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे प्रजा की अधीरता और व्याकुलता भी बढ़ती गई। आखिर कुछ लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि या तो राम को रोकेंगे या हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। इस प्रकार निश्चय करके सैकड़ों मनुष्य रथ के रास्ते में लेट गए। उन्होंने कहा - अगर आपको जाना ही है तो रथ हमारी छाती के ऊपर से ले जाइए अन्यथा आप नहीं जा सकते या हम लोग भी साथ चलेंगे।

राम ने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रोक दिया गया। प्रजा की ऐसी प्रीति देखकर गम्भीर राम का हृदय भी विचलित हो गया, कंठ गद्गद हो गया। मगर अवसर देखकर उन्होंने तत्काल अपने-आप को सम्भाल लिया। राम ने रथ को ही व्यासपीठ बनाया और उसके ऊपर खड़े होकर कहने लगे - प्रजाजनो! उठो। यह क्या कर रहे हो? तुमने यह क्या दृश्य उपस्थित कर दिया है? उठो और ध्यान से मेरी बात सुनो।

राम का यह कथन सुनकर प्रजाजन सोचने लगे - अगर हम लोग उठे और रास्ता साफ होने पर राम का रथ दौड़ गया तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार विचार कर लोग पड़े-पड़े ही राम की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। राम ने कहा - चाहे तुम उठकर सुनो चाहे लेटे-लेटे सुनो पर सुनो। किसी भी तरह सुनो परन्तु मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो।

इतना कहकर प्रजाजनो को सम्बोधित करके राम बोले - क्या आप रा-रा कर हमें विदाई देना चाहते हैं? अपने इष्ट मित्र को क्या इसी प्रकार दिया जाता है? रोककर विदाई उसे दी जाती है जो वापिस लौटकर आने वाला है। क्या आप यह चाहते हैं कि हम लौट कर न आवें? अगर आपको

हमारा वापिस आना अभीष्ट है तो आप हसते हुए ही विदा दीजिए और अपने-अपने घर लौट जाइए। सब काम अवसर पर ही होते हैं। जाने के अवसर पर हम जा रहे हैं तो आने के अवसर पर लौट भी आएंगे। इसलिए आप चिन्ता और शोक त्याग कर लौट जाइए।

राम की बात सुनकर प्रजाजन कहने लगे — आपकी वाणी ने तो उलटा हमें ही अपराधी बना दिया। आपने हमें रोकने के योग्य भी नहीं रखा। आप हमसे हाथ छुड़ाकर जाते हैं और कहते हैं कि विदा के समय रोना नहीं चाहिए लेकिन हमने आपको विदा दी कब है? हम लोग विदा देते हुए नहीं किन्तु विदा न देने के लिए रोते हैं। जैसे बालक रोकर अपनी माता से रोटी मागता है, उसी प्रकार हम भी रोकर आपसे यह मागते हैं कि आप अयोध्या का त्याग न करें। महाराजा ने आपको राजा चुना है और वह चुनाव प्रजा को भी इष्ट है। हम हृदय से आपको ही राजा मानते हैं। फिर हम लोगो की अवहेलना करके क्यों जा रहे हैं? प्रजा का अभिमत आपको नहीं ठुकराना चाहिए। आप अकेली कैकेयी के कहने से समस्त प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या आयोध्या की समस्त प्रजा अकेली महारानी के कैकेयी मुकाबिले में कुछ नहीं? क्या हम सब एक व्यक्ति के सामने तुच्छ हैं? नहीं, जनमत का आदर आपको करना चाहिए। अपनी यात्रा स्थगित कीजिए और अयोध्या का राज्य सभालिए।

मुख्य-मुख्य लोगो ने जब इस प्रकार कहा तब भी लोग रास्ते में लेटे रहे।

प्रजा को प्रतिबोध

राम कहने लगे — प्रजाजनो ! तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हारे प्रति और अधिक प्रेम हुआ। जिसे प्रजा का ऐसा प्रेम प्राप्त है वह भाग्यवान है। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि प्रजा मुझ से प्रेम क्यों करती है? मेरे धर्म और न्याय को अपने सामने रखकर कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ, इसी कारण प्रजा मुझसे प्रीति करती है। अगर मेरे धर्म का पालन करना छोड़ दूँ तो क्या आप मुझे चाहेंगे? जिस धर्म के कारण आप मुझे चाहते हैं मैं उसी धर्म का पालन करने के लिए वन को जा रहा हूँ। वन न जाने पर मेरे धर्म से विमुख हो जाऊंगा। क्या आप इसे पसन्द करेंगे? क्या आप मुझे धर्म से भट्ट हुआ देखना चाहते हैं? धर्म से पतित राम अगर आपके बीच में रहा भी तो क्या आपका गौरव है? आप जिस धर्म की बदौलत मुझे चाहते हैं उस धर्म का

पालन करने के लिए मुझे सभी—कुछ करना होगा — सभी कुछ सहना होगा। इसी में मेरा और आपका गौरव है। जिस धर्म के कारण आप मुझे मानते हैं वही धर्म मुझसे छुड़वा रहे हैं इसी को मोह कहते हैं। आप मेरे वियोग के दुःख से घबराकर मेरे जाने का विरोध करते हैं। लेकिन धर्मपालन के अवसर पर सब एक साथ नहीं रह सकते। विवाह के समय ग्रन्थिबन्धन होता है। अगर वह जैसा—का—तैसा बना रहे — ग्रन्थिमोचन न किया जाय तो काम नहीं चल सकता। इसीलिए बांधी हुई गाँठ खोल दी जाती है। लेकिन आप तो उस ग्रन्थि को बन्धी हुई रखना चाहते हैं। उचित यह है कि वह ग्रन्थि हृदय में बनी रहे स्नेह के रूप में पक्की होकर रहे, परन्तु शरीर से धर्मपालन के लिए हटा दी जाय। आप तो धर्म—पथ को ही रोक रहे हैं। यह कैसे उचित हो सकता है? मैं अधर्म करने जाता हूँ तो आपको रोकने का अधिकार है — बल्कि ऐसा करना आपका कर्तव्य है, मगर धर्मपालन में रुकावट डालना उचित नहीं है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आप धर्म का पालन करते या कष्टों से घबरा कर धर्मविमुख हो जाते? जिस धर्म का पालन करना कठिन माना जाता है उसका पालन करने का मुझे सहज ही योग मिला है। फिर सहज सुयोग पाकर कौन विवेकी धर्म नहीं पालेगा?

आप माता कैकेयी को वृथा दोष देते हैं। यह तो मेरे सद्भाग्य का ही फल समझिये कि अचानक सत्कर्म करने का अवसर मुझे मिल गया है। नहीं तो कौन जानता था कि मुझे यह अपूर्व लाभ मिलेगा? माता कैकेयी को आप भी धन्यवाद दीजिए जिनकी कृपा से मुझे धर्मपालन का अवसर मिल सका है।

प्रजाजनों! मैं रूठ कर वन नहीं जा रहा हूँ। न भय से, न दुर्बलता से और न स्नेह—रहित होकर ही जा रहा हूँ। क्या आपको यह अभीष्ट होगा कि पिताजी की प्रतिज्ञा असत्य साबित हो? क्या आप हम भाइयों में आपसी कलह होना पसन्द करेंगे? मैं चाहूँ तो अभी—अभी राज्य पर अधिकार कर सकता हूँ मगर पिता का और धर्म का न होने वाला राम क्या प्रजा का होगा? और फिर ऐसे धर्मत्यागी अयोग्य पुरुष को क्या आप राजा बनाना अच्छा समझेंगे?

इसके अतिरिक्त भरत मेरा भाई है। वह आपका राजा हुआ है। उसमें राजा होने की सब योग्यताएँ हैं। अगर वह योग्य न होता तो मैं माता के परत्न्य वगैरह विरोध करता। आप नहीं जानते कि भरत कौन है? भरत को तब आप "ली—गाँति" पहचान जाएंगे तो उसके राजा होने पर आपको उतनी

ही प्रसन्नता होगी जितनी मेरे राजा होने पर होती। मुझमें और भरत में कोई भेद नहीं है। प्रेम और भक्ति में जो सम्बन्ध है, वही मुझमें और भरत में है। भरत और राम एक ही मूग के दाने की दो फाड़ हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आपने मुझे राजा चुना है तो आपको मेरी बात माननी चाहिये। मैं कहता हूँ — आपका राजा भरत है। आप भरत को ही अपना राजा समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझूंगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा भाई भरत मेरी ही तरह प्रजा का पालन करेगा। इसलिए आप उठे और रथ को आगे बढ़ने दें। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वन में अपना कर्तव्यपालन कर सकूँ। आप सबकी सद्भावनाओं से वन के काटे भी मेरे लिए फूल हो जाएंगे।

राम ने प्रजा का आशीर्वाद मागा है अब विचारणीय यह है कि राम बड़े हैं या प्रजा बड़ी है? अगर प्रजा बड़ी न होती तो राम प्रजा का आशीर्वाद क्यों मागतें? वास्तव में सध की शक्ति बड़ी मानी जाती है। सध के होने पर ही तीर्थंकर हो सकते हैं। इसीलिए राम ने प्रजा का आशीर्वाद मागा है।

विवाह के समय सगे-सम्बन्धी बुलाये जाते हैं। इसका प्रयोजन भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। उन सब के आशीर्वाद से विवाह और विवाहित जीवन के काटे फूल बन जाए इसी आशा से उनसे आशीर्वाद लिया जाता है।

राम ने प्रजाजनो से कहा — मित्रो! उठ खड़े होओ। धर्म के मार्ग में विघ्न मत डालो। मैं यह आशा रखता हूँ कि आपकी शुभकामनाओं से वन के काटे भी फूल बन जाए और आप स्वयं ही काटे बन रहे हैं। यह उचित नहीं है। धर्म का मार्ग मत रोको।

आप कहते हैं — हम क्या करें? इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो धर्म से भी प्रेम करें। धर्म के मार्ग पर ही चलो। मैं पिता का ऋण चुकाने के लिये वन को जाता हूँ। पिता का ऋण आपके ऊपर भी है या नहीं? आप पर भी है और आप भी हैं उसे उतारने का प्रयत्न करते रहे। पितृ-ऋण चुकाने में जो कठिनाइयाँ आवें उन्हें सहर्ष सहन करें। भोग-विलास का जीवन त्याग कर त्यागमयी प्रकृति बनाओ। तुच्छ २५ के लिए भाई के साथ मत लड़ो। पिता को पूर्ण शांति और सुख मिले — ऐसा उद्योग करें। ऐसा करने पर मैं आपके पास ही हूँ। आपने इतना किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे सच्ची प्रीति करते हैं।

मित्रो! आप राम का चरित्र सुन रहे हैं। राम की इस बात पर विचार करके आपको भी त्याग अपनाना चाहिए। त्यागमय आचरण से मनुष्य का जीवन धन्य बनता है। राम का वह त्याग साधारण नहीं था परन्तु भगवान् महावीर का त्याग इससे भी कई गुना अधिक था। आप उनकी सन्तान हैं। फिर भी आप भोगों के कीड़े बने रहे और भोग-विलास की सामग्री के लिए परस्पर लड़ते-झगड़ते रहे तो यही कहा जायगा कि आपने न राम को पहचाना है और न महावीर को ही जाना है। बहिनो से भी यही कहना है कि सीताजी ने जिन गहनों को हस कर त्याग दिया था उन गहनों के लिए तुम आपस में कभी मत लड़ो। जब आत्मा सद्गुणों से अलकृत होती है तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सीता और राम के प्रति आपके हृदय में इतनी श्रद्धा क्यों है? उन्होंने त्याग न किया होता तो जो गौरव उन्हें मिला है वह कभी मिल सकता था? त्याग के बिना कोई किसी को नहीं पूछता।

प्रजाजनो पर राम के वक्तव्य का तत्काल प्रभाव पड़ा। लोग सोचने लगे — जब हम राम को चाहते हैं तो राम की बात हमें माननी ही चाहिए। अगर हम राम की तरह वीर नहीं बन सकते तो कम से कम कायर तो नहीं बनना चाहिए। राम धर्म के लिए वन जा रहे हैं। उसमें विघ्न डालना उचित नहीं है।

इस प्रकार विचार कर लोग खड़े हुए और मार्ग के दोनों किनारों पर खड़े हो गये। राम के वचनों के जादू से वे उठ तो गए मगर उनके हृदय का दुःख दूर नहीं हुआ। वरन यह सोचकर कि राम का रथ अब आगे बढ़ने वाला है और थोड़ी ही देर में वह आखों से ओझल हो जाएंगे उनकी व्याकुलता बेहद बढ़ गई। सब लोग मोन हो रहे। चिन्तित भाव से राम की ओर दृष्टि जमा कर लोग खड़े हो गए। आज प्रजा ने राम का नवीन रूप देखा। जिस राम का राज्यभिषेक होने वाला था वह राम मानो इससे अलग है।

राम ने विचार किया कि अब विलम्ब करना उचित नहीं है। थोड़ी-सी देर में ही प्रजा का मोह फिर भड़क उठेगा। तपे हुए लोहे पर चोट लगने से चीज बन जाती है। देर करने से वह ठंडा हो जाता है और चीज बनाने के लिये फिर उसे गर्म करना पड़ता है।

राम ने सारथी वों रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ आगे बढ़ा और राम राम की शुभकामनाएँ साथ लेकर वन की ओर रवाना हुए। अयोध्या से बाहर कुछ दूर जाकर राम ने रथ रुकवाया। सारथी से कहा — अब हमें रथ की

आवश्यकता नहीं है। हम पैदल ही वन में भ्रमण करेंगे। रथ हमारे लिए उपाधि है। अतएव तुम रथ को लौटा ले जाओ।

इतना कहकर राम रथ से उतर पड़े। लक्ष्मण भी उतरे और फिर सीता उतरी। सारथी और रथ के घोड़े आसू बहाने लगे। उन्होंने सोचा — हाय यह निष्ठुर कार्य हमें ही करना पड़ा। हम राम को वन में भेजने के निमित्त बने। सारथी ने कहा — दीनबन्धु! नहीं जानता कि किस पाप के उदय से मुझे यह जघन्य कृत्य करना पड़ा है। आपको वन भेजने का निमित्त मैं भी हुआ। मैं लौटकर जाऊंगा और लोग कहेंगे कि यह सारथी राम को वन में छोड़ आया है तो मैं उन्हें किस प्रकार मुह दिखाऊंगा?

राम ने सात्वना देते हुए कहा — चिन्ता मत करो। सारथी, तुम्हें पाप नहीं, धर्म का फल मिला है। मुझ पर कोई मिथ्या दोषारोपण किया गया होता और उसका दण्ड भोगने के लिए मुझे वनवास करना पड़ता और तुम मुझे छोड़ने आए होते तो चाहे दोष के भागी होते, मगर हम तो धर्म-कार्य के लिए वन में आये हैं। इसलिए तुम्हें दोष नहीं होगा। धर्म का फल मिलेगा।

लोग समझते हैं कि हमने रथ और घोड़ों पर अधिकार कर लिया है मगर देखा जाय तो अधिकार करने वाला व्यक्ति रथ आदि की परतन्त्रता स्वीकार करके स्वयं उनके अधिकार में चला जाता है। जब तक वह उन्हें पकड़े है, स्वेच्छापूर्वक कही जा नहीं सकता।

राम कहते हैं — सारथी! तुम रथ को लौटा ले जाओ। रथ ले जाने पर तुम मुझे बन्धन से छुड़ाने वाले होओगे। चिन्ता और शोक मत करो। शरीर रूपी रथ और इन्द्रियो रूपी घोड़े भी मैं त्यागना चाहता हूँ। मैं इन्हें मन रूपी सारथी को सौंप देना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम रथ के लिए क्यों चिन्ता करते हो?

सारथी अपने प्राणाधिक स्वामी को जिस स्थिति में त्याग रहा है उससे शोक होना स्वाभाविक है। फिर भी सारथी को इस बात का सतोष है कि यहाँ तक रथ लाने के उपलक्ष्य में मुझे राम के कुछ उपदेश-वाक्य सुनने को मिल गए। यद्यपि राम के विरह से उसका हृदय जल रहा था फिर भी राम के शातिदायक वचन सुनकर उसे सतोष भी हुआ। सारथी अत्यन्त अनमन्य भाव से रथ लेकर नगर की ओर लौट पड़ा।

जैन रामायण में इस प्रसंग का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। उसमें यह भी लिखा है कि अनेक सामन्त और सरदार आदि अनेक प्रकार से समझाने-बुझाने पर भी नहीं माने और राम के साथ-साथ चले और बहुत दूर

तक गये। आखिर राम ने उन्हें विदा दी। उन सामन्तो को राम के वन-गमन से इतना अधिक विषाद हुआ कि उन्हें ससार का वैभव तृण के समान तुच्छ प्रतीत होने लगा। राम के वियोग में उन्होंने खूब विलाप किया। अन्त में कई सामन्तो ने विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण कर ली।

वास्तव में राम का चरित्र बड़ा विशाल है और वर्णन करने योग्य भी है। पर उस विस्तृत वर्णन में उतरने का अवकाश न होने के कारण मैं चरित्र के ब्यौरे में उतरना नहीं चाहता। राम-चरित्र की एक मुख्य घटना को ही मैं चित्रित करना चाहता हूँ। साथ ही उससे फलित होने वाला आशय जनता के सामने रखना चाहता हूँ। अतएव ब्यौरे की बातों पर प्रकाश न डालने के लिए पाठक क्षमा करें।

अवध की श्रद्धाजलि

सारथी के चले जाने पर राम ने अवध की ओर भावभरी दृष्टि डाली। फिर सीता और लक्ष्मण से कहा — इस सुहावने अवध को प्रणाम करो। मोती समुद्र में उत्पन्न होता है। वह चाहे कही जाय, फिर भी कहलाता है समुद्र का ही। समुद्र का मोती समुद्र में रहे तो उसकी कीमत नहीं होती। बाहर निकलने पर ही उसकी कीमत कूती जाती है और उसकी बदौलत समुद्र की प्रशंसा होती है। समुद्र को 'रत्नाकर' की पदवी और कैसे मिली है? मैं इस अवध-समुद्र में उत्पन्न हुआ हूँ। कही भी जाऊँ, कहाऊँगा अवध का ही। मगर अवध का गौरव बढ़ाने के लिए मुझे अवध से बाहर निकलना ही चाहिए। हे अवध हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे तथापि तेरा गौरव बढ़ाने के लिए तुझसे बिछुडते हैं।

राम कहते हैं — हे अवध! मोती की कीमत पानी से होती है। तूने मोती की तरह मुझे उत्पन्न किया है और मुझे पानी दिया है। तूने मुझे दया का पानी दिया है। इस पानी का बहुत महत्त्व है। तूने दया का जो अकुर मेरे अन्तःकरण में उत्पन्न किया है वह उन दीन हीन गरीब और मूक जीवों पर छाया करेगा। जो सताये जा रहे हैं— मारे जा रहे हैं वे तेरी दी हुई दया का छाया पाएंगे और उनकी रक्षा होगी। साथ ही जो लोग निरपराध प्राणियों का घात करते हैं उन्हें भी दया के उस अकुर की शीतल छाया मिलेगी। वे दया के पाप से दूध सकेंगे। इस प्रकार मरने वाले और मारने वालों—दोनों की रक्षा करने के लिए तेरा यह पुत्र—राम रूपी मोती दया का पानी लेकर बाहर निकल रहा है।

हे अवध! तूने दया के पानी के साथ मुझे प्रेम का भी पानी दिया है। प्रेमहीन दया लगडी होती है। वह एक ओर दया करती है तथा दूसरी ओर हत्या भी करती है। प्रेम के बिना दया का विकास नहीं होता। किसी दुर्बल और दीन भिखारी को रोटी का टुकड़ा दे देना दया है मगर प्रेम के अभाव में यह विचार नहीं किया जाता कि यह इस स्थिति से किस प्रकार ऊपर उठ सकता है। जहां दया प्रेम के साथ होगी, वहां रोटी का टुकड़ा दे देना ही बस नहीं समझा जायगा, वरन् उस दीन-दुखिया के भविष्य का भी विचार किया जायगा। इस कारण प्रेमयुक्त दया ही परिपूर्ण होती है। प्रेमपूर्ण दया से युक्त माता अपने बालक के साथ जैसा सलूक करती है वैसा ही सलूक प्राणीमात्र के साथ करने वाला पुरुष सच्चा दयालु है। हे अवध! मैं ऐसी ही दया करने जा रहा हूँ, जिससे प्राणीमात्र के हृदय में बस जाऊँ।

राम कहते हैं — हे अवध! तुझ से तीसरा पानी मुझे न्याय का मिला है। प्रेम में अन्धा होकर मनुष्य कभी-कभी न्याय को भूल जाता है। जिस पर उसका प्रेम होता है, उसके लिए दूसरो के प्रति अन्याय भी कर बैठता है। लेकिन मैं प्रेम के साथ न्याय का भी विचार रखूँगा। मैं सारे जगत् को विशाल न्याय का सिद्धांत समझाना चाहता हूँ। प्रेम होने पर भी मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा।

न्याय करने की भावना जीवन-विकास का मूल मंत्र है। प्रिय से प्रिय जन चाहे छूटता हो, मगर न्याय नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी राम की तरह सकल्प करो कि मैं कदापि अन्याय नहीं करूँगा।

राम कहते हैं — 'जगत् में जो अन्याय फैल रहा है उसे मिटा कर न्याय की प्रतिष्ठा करना और प्रचार करना मेरे प्रवास का हेतु होगा।

हे अवध! न्याय के पानी के साथ विनय और नम्रता का भी पानी मुझे मिला है। ससार में आज जहां-तहां उद्वण्डता दिखाई दे रही है। लोग नम्रता और विनय को भूल रहे हैं माता-पिता तक का विनय नहीं करते। अतएव मैं विनय और नम्रता भी फैलाऊँगा।

राम विनीत न होते तो कंकेयी जैसी माता को प्रणाम करके न जाते। उनकी विनयशीलता ने ही उन्हें कंकेयी के चरणों में झुकाया था। वास्तव में जो अपने से बड़े हैं, उनका विनय करना ही चाहिए।

गुणी जनो को वन्दना अवगुण जान मध्यस्थ।

दुखी देख करुणा करे मैत्री भाव समस्त॥

बड़ो को वन्दना करना उचित है। उसमे बराबरी नही की जाती कि वह मुझे वन्दना करे तो मैं उसे वन्दना करू। जो जिसे श्रेष्ठ समझता है, उसे उसका विनय करना साधारण कर्तव्य है।

राम कहते हैं - हे अवध! तूने मुझे विनय का पानी दिया है। उसका महत्त्व बताने के लिए मैं जा रहा हू। तूने मुझे सदाचार का भी पानी दिया है। लोग कहते हैं द्रव्य होने पर ही सदाचार का पालन हो सकता है, अन्यथा सदाचार भुला दिया जाता है। यह विचार भ्रमपूर्ण है, यह बात मैं अपने व्यवहार से सिद्ध करूंगा। मैं अकिंचन होकर जा रहा हू। सिर्फ सदाचार की सम्पदा मेरे पास है और यही मेरे लिए काफी भी है। कोई कितना ही क्यों न गिर गया हो, अगर उसका नैतिक पतन नही हुआ है तो वह एक-न-एक दिन उन्नत हो जाएगा। इसके विपरीत जिसमे सदाचार नही है, वह चाहे चक्रवर्ती हो, तो भी उसका पतन अवश्यभावी है। किसी भी मनुष्य का पतन होने से पहले उसके सदाचार का पतन होता है। सदाचार मनुष्य की अक्षय निधि है। अतएव सदाचार का महत्त्व बतलाने के लिए मैं कोई कसर नही रखूंगा।

हे अवध! सदाचार का महत्त्व बताने के साथ मैं लोगो को स्वत्व का भी महत्त्व बतलाऊंगा। आज स्वत्वविहीन लोग दुःख से परतत्र होकर जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हू कि वन मे रहते हुए भी स्वत्व किस प्रकार कायम रखा जा सकता है।

शरीर पाच भूतो का सम्मिश्रण कहलाता है। इसमे एक भूत वायु है। अगर श्वास न चले तो शरीर निर्जीव हो जाता है और श्वास वायु है। शरीर मे दूसरा तत्त्व जल है। शरीर मे जितना रसभाग है, वह सब जल तत्त्व है। तीसरा अग्नि तत्त्व है। शरीर मे अग्नि न हो तो रोटी न पचे। चौथा तत्त्व या भूत पृथ्वी है। चमड़ी हडडी आदि जितना भी ठोस भाग है वह सब पृथ्वी तत्त्व है। पाचवा भूत आकाश है। शरीर का पूरा ढाँचा आकाश मे ही है और इस ढाँचे के भीतर भी आकाश है। इन पाच तत्त्वो के विषयो मे अवध को लक्ष्य करके राम कहते हे-

हे अवध! मे मुझे त्याग नही सकता। मैं त्यागू भी तो किस प्रकार? मेर शरीर मे तेरे ही समीर का श्वास है। तेरा स्वच्छ और पावन पवन (श्वास) मेर साथ है जो प्राण के रूप मे मुझमे व्याप रहा है। मैं जब तक श्वास लूंगा पर स्मरण करता रहूंगा कि यह श्वास अवध का ही है।

जब आप श्वास लेते हैं तो आपको अपने माता-पिता का स्मरण आता है या नही? अगर नही आता तो आप अपने माता-पिता को ही भूल

रहे हैं। तब देश को क्या याद रखेंगे। राम कहते हैं कि मैं जब तक श्वास लेता रहूँगा याद रखूँगा कि यह श्वास अवध का ही है। आप कह सकते हैं कि अवध का पवन और श्वास तो अवध में ही रह जाएगा। वह राम के साथ कैसे जायेगा? राम जहा जाएंगे वहीं के पवन से श्वास लेंगे। फिर वह श्वास अवध का कैसे रहा? इसका उत्तर यह है कि वैज्ञानिकों के कथनानुसार बारह वर्ष में शरीर के सब पुद्गल बदल जाते हैं। इस कथन को सही मान लिया जाय तो आपके शरीर के परमाणु कई बार बदल गये। फिर भी आपका शरीर क्या माता-पिता का दिया हुआ नहीं है? परमाणु चाहे कितनी बार बदल जाए मगर मूल पूँजी तो माता-पिता की दी हुई ही है। अतएव परमाणु बदल जाने पर भी यही कहा जायगा कि यह शरीर माता-पिता का दिया हुआ है। इसी प्रकार राम का कहना है कि मेरा मूल श्वास तो अवध का ही है। वहाँ मेरे शरीर में प्राण का संचार हुआ है। भूलने वाले तो माता की गोद में बैठे हुए भी माता को भूल सकते हैं परन्तु सपूत उसी को समझना चाहिये जो प्रत्येक श्वास में उसे याद रखता है।

यही बात परमात्मा के स्मरण के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिये। परमात्मा का भी प्रत्येक श्वास में स्मरण करना चाहिए।

दम पर दम हरि भज, नहीं भरोसा दम का।

एक दम में निकल जावेगा, दम आदम का॥

दम आवे न आवे इसकी, आश मत कर तू।

नर! इसी नाम से तर जा भव-सागर तू॥

एक नाम साई का जप, हिरदे में धर तू।

वहाँ अदल पडा इन्साफ, जरा तो डर तू॥

इस प्रकार प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण रहने पर ही समझा जा सकता है कि परमात्मा भुलाया नहीं गया है।

राम कहते हैं कि मैं अवध का श्वास नहीं भूलूँगा। इसका तात्पर्य यह है कि मुझे अवध से दया प्रेम सत्य आदि जो सद्गुण मिले हैं उन्हें नहीं भूलूँगा।

राम ने फिर कहा — हे अवध! मेरा यह शरीर तेरे ही जल से बना है। अतएव अब लाख जल बाहर से मिलने पर भी मैं तुझे नहीं भूल सकता। हे अवध माता! मेरे श्वास में अवध का पवन है और अवध की ही अग्नि है। अवध की अग्नि से ही मेरा श्वास गरम है। इसलिये तुझे कैसे भूल सकता हूँ? हे अवध माता! तेरे यहाँ का आकाश चाहे छूट जाए पर तेरे आकाश से मैं

जो अनासक्ति गुण ग्रहण किया है वह सदैव मेरे साथ रहेगा और जब तक वह मेरे साथ रहेगा तब तक मैं अवध को कैसे भूलूंगा?

आकाश अनासक्त है। कोई उसे रगना चाहे तो वह रगा नहीं जा सकता। वह किसी की पकड़ में भी नहीं आ सकता। यही तो अनासक्ति है।

राम कहते हैं — मैंने अवध के आकाश से ही अनासक्ति का सदगुण सीखा है। मैं कहीं आसक्त होकर फसना नहीं चाहता। आसक्त पुरुष जंगल में भी फस सकता है और अनासक्त पुरुष रगमहल में भी आकाश की तरह अलिप्त रह सकता है।

राम कहते हैं — हे अवध भूमि! मैं तुझे तज नहीं रहा हूँ। तेरा स्वभाव अचल है। तू किसी बड़े तूफान से भले ही कपित हो जाय, अन्यथा तेरा स्वभाव निश्चल है तेरा यह स्वभाव मुझे भी मिला है। इस देन के लिए मैं सदैव तुझे स्मरण रखूंगा।

निश्चलता पृथ्वी से सीखी जा सकती है। कितने ही आघात हो पृथ्वी अचल बनी रहती है पृथ्वी में यह विशेष गुण है। पर पृथ्वी बड़ी है या पृथ्वीपति बड़ा है? अगर पृथ्वी बड़ी है तो अर्थ निकला कि पुरुष बड़ा नहीं है स्त्री बड़ी है। मगर पुरुष बड़ा है तो उसमें पृथ्वी से अधिक निश्चलता होनी चाहिये। जो पुरुष पृथ्वीपति होकर पृथ्वी के बराबर भी अचल नहीं बना है उसे क्या कहा जाय?

सीता में कितनी निश्चलता थी। प्रतापी रावण के सामने टिके रहना कोई साधारण बात नहीं थी लेकिन सीता पर्वत की तरह अचल रही।

राम फिर कहने लगे — हे अवध भूमि! मैं तेरी ही गोदी में पला हूँ, तेरी ही गोद में खेला हूँ, तेरी ही गोद में गिरा हूँ और उठकर चला हूँ, तेरा सहारा लेकर ही मैंने चलना-फिरना सीखा है। इसलिये तू मेरी हे और मैं तेरा हूँ। तू सदा मेरे साथ ही रहेगी। मैं किसी भी दशा में तुझे भूल नहीं सकता। तूने मुझे जो साहस दिया है उसी के बल पर मैं इस कठिन पथ पर चलने को उद्यत हुआ हूँ आर लोभ-मोह मुझे छल नहीं सके हैं।

कमल के पत्ते को चाहे जितनी देर जल में रखा जाय जब निकलेगा सूखा ही निकलेगा जल में उत्पन्न होकर भी कमल जल से लिप्त नहीं होता। उस जल गुण कहीं दूसरी जगह से नहीं उसी जल से आया है। उस जल ता गुण उत्पन्न कर दिया है। राम कहते हैं — मैं अवधभूमि

राम कहते हैं — हे अवध माता! मैं तुझे किस दृष्टि से देखू? वास्तव में मैं बड़ा नहीं, तू बड़ी है। तू हम सूर्यवशियों की पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है। परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है—

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्रोरश्मि,
प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरेदशुजालम्।

नक्षत्र और तारे तो सभी दिशाओं में उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु सूर्य को जन्म देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा ही है।

राम कहते हैं — हे अवध माता! दूसरो को जन्म देने वाली तो बहुत होगी किन्तु हम सूर्य-सन्तानों को जन्म देने वाली तो तू ही है। तू हमारी अधिष्ठात्री है, हमारी देवी है। जो पूर्व से नहीं जन्मा है, वह सूर्य होने का गौरव नहीं पा सकता। इसी प्रकार मैंने अयोध्या में जन्म न लिया होता तो मेरा भी गौरव न बढ़ता। सूर्य पूर्व दिशा में उत्पन्न हो करके पूर्व दिशा में ही नहीं बैठा रहता वह दूसरी दिशा में जाता है। इसी प्रकार मैं भी अन्यत्र जा रहा हूँ। इसी में तेरा गौरव है। मैं जहा—कही भी जाऊंगा तेरी कीर्ति बढ़ाऊंगा।

एक व्यक्ति सारे देश को सुख्यात भी कर सकता है और कुख्यात — बदनाम भी कर सकता है। सुना है एक भारतीय ने लन्दन की किसी लाइब्रेरी में जाकर एक चित्र चुरा लिया था। परिणाम यह हुआ कि उस लाइब्रेरी में भारतीयों का प्रवेश करना निषिद्ध ठहरा दिया गया। इस प्रकार के एक भारतीय ने समस्त भारतवासियों को बदनाम कर दिया।

आप इस देश में जन्मे हैं। अगर आप में इसकी ख्याति बढ़ाने की योग्यता नहीं है तो इतना करो कि आपके किसी व्यवहार से इसकी बदनामी न हो। बहुत-से लोग अविवेक के कारण ही देश और धर्म को बदनाम करते हैं। उन्नत होने का आधार विवेक है। अतएव विवेक प्राप्त करो। विवेक से आपकी भी उन्नति होगी और देश की भी कीर्ति बढ़ेगी।

राम कहते हैं — हे अवध! तूने मुझे मनुष्यत्व की मर्यादा दी है। तू मनुष्यता की धात्री है। तुझसे मिली मर्यादा को मैं ससार के सामन रखना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि अवध से मुझे कौसी मर्यादा मिली है। तुझसे सीखे हुए मनुष्यत्व का आदर्श उपस्थित करके मैं ससार से राक्षसी प्रकृति भगाना चाहता हूँ।

हे अवध! तू एक प्रकार की चित्रशाला है। तेरे भीतर अनक चित्रकार अपने भावों के चित्र बना गए हैं। जिस चित्रशाला में कलापूर्ण सुन्दर चित्र हात हैं उसमें आर लोग भी चित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। तब अन्दर हमारे पूर्वजों

ने अपने भावों के जो चित्र बनाये हैं उन्हें देखकर मैं भी एक नया चित्र अंकित करना चाहता हूँ। तू भगवान् ऋषभदेव के समय से चित्रशाला बनी हुई है। अनेक बलदेव, वासुदेव, तीर्थकर आदि महापुरुष अपने-अपने चित्र खींच चुके हैं। उन सब चित्रों को दृष्टि के सामने रखकर मैं भी एक चित्र बनाने का प्रयत्न करूँगा।

माता अवध! तू निरी चित्रशाला ही नहीं है वरन् एक नाट्यशाला भी है। इस नाट्यशाला में अनेक अभिनय हो चुके हैं। तेरे रगमंच पर एक-एक अभिनेता ने ऐसा-ऐसा अभिनय किया है कि इन्द्र भी दग रह गया है। अब मैं एक बाल-नट भी इसी रगभूमि में प्रवेश करता हूँ। यहाँ के पूर्ववर्ती अभिनेताओं ने हसते-हसते राज्य त्याग दिया था और आज मैं भी अपना राज्य अपने भाई के पक्ष में त्याग आया हूँ। देखे, मैं अभिनय में कितना सफल होता हूँ!

हे अवध! तू एक पाठ्यपुस्तक है, जो बतलाती है कि आर्य पुरुष के कर्तव्य कैसे होने चाहिए। तू आर्य जाति के कुल-कर्म को दिखाने वाली पाठ्यपुस्तक है।

जो हेय त्याज्य कामों से दूर रहता है उसे आर्य कहते हैं। कागज की पुस्तक तो सड़-गल जाती है, पर तू ऐसी नहीं है। तेरे एक-एक पृष्ठ पर पुस्तक का नाम लिखा रहता है। तेरे पृष्ठों पर जिन आर्य पुरुषों का चरित्र लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि आर्य कुल में सभी-कुछ त्याज्य हो सकता है पर धर्म त्याज्य नहीं है।

हे अवध! मैं कहीं भी रहूँ मगर मेरा पालना तो यही है। बालक इधर-उधर फिरकर आखिर पालने में आ बैठता है उसी प्रकार मैं भी अवध में आऊँगा। ससार के लिए मैं कितना ही बड़ा हो जाऊँ तेरे समीप तो बालक ही रहूँगा।

भील का बालक भी पालने में झूला होगा। गरीब से गरीब माता भी अपने बालक के लिए झोली बना देती है। माता का बनाया पालना सदा बालक के साथ नहीं रहता। बालक घूमता-फिरता है और पालना एक जगह स्थायी रहता है। फिर भी बालक उसे भूल नहीं सकता। इसलिए राम कहते हैं कि मैं चाहे जहाँ रहूँ मगर मेरा पालना अवध ही है।

ज्ञानियों का कथन है कि बालक का जितना सुधार पालने में होता है उतना और कहीं नहीं होता। मान लीजिए — किसी वृक्ष का अकुर अभी मिला है। वह फल-फूल नहीं देता। उस अकुर से लाभ तो फल-फूल आने

पर ही होगा लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तिया उस अकुर मे उस समय भी अव्यक्त रूप मे मौजूद रहती हैं। अकुर अगर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई क्रिया नही होती। इसी प्रकार बालक मे मनुष्य की सब शक्तिया छिपी हुई हैं। योग्य दिशा मे उसका विकास होने पर समय पाकर उसकी शक्तिया खिल उठती हे। मगर बालक को पालने मे डाल कर दबा रखने से उसका विकास नही होता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा हे कि पाच वर्ष तक के बालक को सिले कपडे पहनाने की आवश्यकता नही हे। इस अवस्था मे बालक को कपडो से लाद देने का परिणाम वही होता हे जो अकुर को ढाक रखने से होता हे। बालक स्वयं कपडा पहनने से घबराता हे। प्रकृति ने उसे ऐसी सज्ञा दी हे कि कपडा उसे सुहाता नही और जबरदस्ती करने पर वह रोने भी लगता हे। लेकिन उसके रोने को मा-बाप उसी तरह नही सुनते जैसे भारतीयो के रोने को अंग्रेज नही सुनते। लोग अपने मनोरजन के लिए, अपना बडप्पन दिखाने के लिए बच्चे को कपडो मे जकड देते हैं ओर इतने सतुष्ट न होकर हाथो-पैरो मे गहनो की बेडिया भी डाल देते हैं। पैरो मे बूट पहना देते हैं। इस प्रकार जैसे उगते हुए अकुर को ढक कर उसका सत्यानाश किया जाता है उसी प्रकार बालक के शरीर को ढक कर जकड कर उसका विकास रोक दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रिया बालक के लिए गहने न मिलने पर रोने लगती हे, जब कि उन्हे अपना ओर अपने बालक का सोभाग्य समझना चाहिए।

राम कहते हैं — हे अवध! तू मेरा पालना हे। मैं तुझे भूल नही सकता। लोग मुझे कितना ही बडा समझे तेरे आगे तो बालक ही रहूंगा।

राम की तरह आप भी अपनी मातृभूमि का आदर करते हैं या नही? यदि आपने अपनी जन्मभूमि का आदर किया, उसे कभी विस्मृत न किया ता आप भी आनन्द मे रहेगे। अगर आप उसे भूल गए तो आपकी कृतघ्नता आपको किसी काम का नही रहने देगी।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

माता ओर मातृभूमि स्वर्ग से भी बढकर हैं। जा पुरुष अपनी जन्मभूमि के लिए प्राण भी निछावर कर सकते ह जन्मभूमि के मंगल मे ही अपना मंगल मानते ह वे पुण्यशाली हैं। इससे विपरीत जा अपने तुच्छ स्वार्थ क लिए उसा भूल जाते हैं वे पापात्मा ह।

इस प्रकार राम ने अनिश्चित काल क लिए अवध का प्रणाम किया ओर साथ ही अपन सकल्प का भी प्रकाशित किया। अवध का प्रणाम करा

के उनके भावों पर विचार किया जाय और तदनुसार बरताव किया जाय तो कल्याण होने में देर न लगे। सब लोग राम जैसे नहीं हो सकते। सभी पालकी में बैठने लगे तो पालकी उठाने वाला कहा से मिले? ससार में पालकी में बैठने वाले भी हैं और उठाने वाले भी हैं और रहेंगे। फिर भी पालकी में बैठने योग्य बनने के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता? सफलता थोड़ी मिले मगर प्रयत्न तो उस दिशा में करना ही चाहिये। अगर सब राम सरीखे नहीं बन सकते तो भी उद्योग तो निरन्तर वैसा बनने के लिए ही करना चाहिये।

राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी अवध को अन्तिम प्रणाम किया। तत्पश्चात् एक अनिर्वचनीय गभीरता के साथ तीनों ने आगे प्रस्थान किया। असीम ऐश्वर्य और अपरिमित सुख की मृदुल गोद में पले और बड़े राम तथा लक्ष्मण के पास आज एक जून के खाने की सामग्री भी नहीं है। पास में एक दमड़ी भी नहीं है। उनमें सिर्फ आत्मबल है और आत्मबल की पूजी का भरोसा करके वे वन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं।

गुह की अद्भुत भक्ति

यहाँ एक ऐसी घटना का उल्लेख किया जाता है जिसका उल्लेख जैन रामायण में नहीं है किन्तु जिस किसी भी बात से उपदेश मिलता हो, वह चाहे जहाँ हो ग्रहण करने योग्य है। सदुपयोग की प्रत्येक बात को ग्रहण करना स्याद्वाद की विशेषता है। जहाँ मूलभूत सिद्धांत में बाधा उपस्थित न होती हो और किसी घटना के वर्णन का अभिप्राय सिर्फ सत्शिक्षा देना हो तो ऐसी घटना का वर्णन पढ़ना—सुनना कोई बुराई की बात नहीं है। किसी भी कथा में घटना मुख्य वस्तु नहीं होती वरन् घटना से फलित होने वाला कथानायक या अन्य पात्र का चरित्र ही मुख्य होता है। उस चरित्र का बोध कराने के लिए ही घटनाओं की सकलना की जाती है। यहाँ जिस घटना का वर्णन किया जा रहा है वह जैन रामायण में नहीं है। फिर भी उससे राम के चरित्र की कुछ विशेषता मालूम होती है।

राम के वन-गमन का समाचार सर्वत्र फैल गया। वन में रहने वाला गुह नामक एक निषाद (भील) था। उसने भी सुना कि राम वन में आये हैं। उसने सोचा — हम वनवासियों के सौभाग्य से ही राम वन में आये हैं। वे अवध में ही रहते तो उनके दर्शन भी दुर्लभ थे। वन में आने पर उनसे मिलना सरल होगा। उनसे भेंट करने का यह अच्छा अवसर है।

गुह राम की खोज में निकला और वही पहुँचा जहाँ सीता सहित राम-लक्ष्मण जा रहे थे। राम पर दृष्टि पड़ी तो वह सोचने लगा — आज राम हमारे जैसे ही हो गये हैं। अगर इनके मस्तक पर मुकुट और कानों में कुण्डल होते तो इनसे मिलने में बड़ी झिझक होती। मगर अब राम हमारे ही समान हैं। इस प्रकार विचार कर उसका रोम-रोम हर्षित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा — जाओ जल्दी फल-फूल ले आओ। राम को भेट देकर उनकी सेवा करे।

अमीरो की अपेक्षा गरीबों में अधिक स्नेह-भाव पाया जाता है। निषाद के साथी दौड़ कर फल-फूल ले आये। निषाद फल-फूल लेकर राम के सामने पहुँचा भेट धरी। फिर प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा — आज का दिन और यह घड़ी बड़ी धन्य है कि मुझे जैसे जगली को आपके दर्शन का सौभाग्य मिला।

महापुरुष दीन की नम्रता देख कर पानी-पानी हो जाते हैं। राम ने गुह की भक्तिभावना देखी तो गदगद हो गये। वे गुह को गले लगा कर प्रेम के साथ मिले। राम का यह स्नेह पाकर गुह कृतार्थ हो गया। उसे जो मिला उसकी तो वह आशा ही नहीं कर सकता था।

राम ने पूछा — मित्र! तुम सकुशल तो हो?

गुह सोचने लगा — अहा! राम मुझे मित्र कहते हैं? मैं इनके साथ मित्रता कैसे निभाऊंगा? मैं इनकी क्या सेवा कर सकूँगा? बड़े भाग्य से कभी ऐसे अतिथि मिलते हैं। मेरे पास इनके स्वागत के योग्य क्या है? लेकिन हृदय की सच्ची भक्ति अर्पण करके ही इनका सत्कार करूँगा। राम को वन में भेजने वाले धन्य हैं। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, जिनके प्रताप से मुझे ऐसे अतिथि मिल सके।

लोग केकेयी को बुरा कहते हैं। निषाद उसे धन्य समझता है। इसीलिए कहा गया है—

न जाने ससारे किममृतमय कि विषमयम्?

जो पतित समझा जाता है लोग जिसे छूना भी पसंद नहीं करते वही गुह निषाद भेट लेकर राम से मिलने आया है। उसके पास राजत्यागी राम को भेट में देने योग्य कौन-सी वस्तु हो सकती है? उसके पास मोती नहीं हैं हीरा नहीं हैं पन्ना नहीं हैं। राम को भी इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें त्याग कर वे वन में आये हैं उन्हें ग्रहण करने की इच्छा भी क्या करोगे?

लोग असली चीज को नकली समझते हैं और नकली पर टूट पड़ते हैं। जब भूख से आते सिकुड़ रही हो तब मोतियों का थाल भर कर आपके सामने रखा जाय तो आपको रुचिकर होगा? आपको प्यास लगी हो और कोई पानी के बदले गुलाब का इत्र भेंट करे तो आप क्या कहेंगे? इनसे आप का काम चल जाएगा? नहीं। भूख-प्यास के अवसर पर जगली फल-फूल और दोना-भरा पानी आप जितना पसन्द करेंगे, उतनी कोई दूसरी कीमती चीज नहीं। फिर भी लोग असली चीज को भूल जाते हैं और नकली के पीछे पड़ते हैं।

सासारिक विषमता ने मनुष्य के विवेक को धुधला बना दिया है। यही कारण है जिससे लोग भाव को भूल गए हैं और वस्तु की कीमत के फेर में पड़ रहे हैं। चन्दनबाला द्वारा भगवान् महावीर को दिये हुए उडद के बाकले क्या कीमती थे? फिर इन्द्र आदि देवों ने भी क्यों धन्य-धन्य कहकर उस दान की सराहना की थी? उस दान में भावना की ही कीमत थी। भावना के मूल्य से वह दान मूल्यवान बन गया था। चन्दनबाला तेल की तपस्या में थी। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहने थी। कछोटा लगाया हुआ था। सिर मुड़न किया हुआ था। ऐसी स्थिति में बाकलो का दान दिया गया था। उस दान के साथ चन्दनबाला की गहरी धर्मप्रीति थी। इसी प्रीति के कारण वह दान धन्य हो गया। उन बाकलो की कीमत इन्द्र भी नहीं चुका सकता था।

राम अयोध्या के राजा होते तो उन्हें कीमती से कीमती भेंट देने कौन न दौड़ता आता? लेकिन जब राम का राज्य छूट गया है, वृक्ष की छाल के वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं और जंगल में भटक रहे हैं, ऐसी दशा के राम जिस निषाद को प्रिय लगे उसका भाव कैसा रहा होगा? राम जैसा वेष बनाये कोई आपके यहा आ जाए तो आप उसे धक्के देकर भगा देंगे मगर निषाद को राम उस वेष में भी प्रिय लगे।

निषाद विचार करने लगा — मैंने पहले भी राम को देखा था और आज भी देखा रहा हूँ। कहा मुकुट से मंडित और कुडलो से अलंकृत वह वेष और कहा यह वन्य वेष! मगर उस वेष में ये उतने प्रिय नहीं, इनका यह भव्य रूप हम गरीबों का उद्धार करने वाला है। कौन जाने हम जेसो के उद्धार के लिए ही अदृष्ट ने यह रचना रची हो?

आपको राम का यह वेष प्रिय लगता है? सचमुच आपको प्रिय लगता होता तो आपके जीवन में बहुत सादगी आ गई होती। गांधीजी को फरत-फरत इतने दिन हो गए। फिर आप उनकी बात मानकर सादगी क्यों

नहीं धारण करते? गांधीजी खुद सादगी के आदर्श हैं और सादगी की शिक्षा देते हैं। मगर आप से विलास नहीं त्यागा जाता?

महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में सम ही रहते हैं। न संपत्ति में हर्ष मानते हैं और न विपत्ति में विषाद। राम राज्याभिषेक के समय प्रसन्न नहीं थे और वनवास के समय दुःखी नहीं हैं तथापि गुह की भक्ति देखकर उन्हें हर्ष हुआ।

शाम हो आई थी। राम ने लक्ष्मण से कहा — 'लक्ष्मण! आज यह मित्र मिला है और शाम हो रही है। आज इसी वृक्ष के नीचे रात क्यों न बिताई जाय? आज की रात इस मित्र के साथ ही रहे।

यों तो राम को कोई साधारण राजा भी ठहराने का साहस नहीं करता था, पर आज वे गुह के लिए वृक्ष की छाया में ठहरे। गुह की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने सोचा — राम मेरे लिए आज यहीं ठहर रहे हैं। वह दोड़ कर आस-पास से पत्ते तोड़ लाया। पत्तों का बिछोना बनाकर उसने कहा — प्रभो! आप निश्चिन्त होकर निद्रा लीजिए और थकावट मिटाइए। मैं जाग कर आपकी रक्षा करूंगा।

लक्ष्मण ने कहा—'मित्र! वैसे तो तुम रक्षा करने में समर्थ हो बलवान हो और वन के भेद से परिचित हो इस कारण हिसक पशु आदि से हमारी रक्षा कर सकते हो लेकिन हमारी प्रतिज्ञा यह है कि हम परतन्त्र नहीं रहेंगे। हम अपने ही सामर्थ्य से रक्षित होंगे। अतएव मैं जागूंगा। तुम सो जाओ। मैं सेवक हूँ। सेवा करने के लिए ही साथ आया हूँ। मेरे लिए यहाँ और कोई काम न था।

गुह — जैसे राम दशरथ महाराज के पुत्र हैं वैसे ही आप भी हैं। आप भी महलों में कोमल सेज पर सोने वाले हैं। आप कभी भी पैदल नहीं चल। आज पैदल चलते-चलते थक गये होंगे। इसलिए आप भी सो जाइए। मैं जाग कर रक्षा करूंगा। हा अगर मेरे ऊपर भरोसा न हो और मुझे बर्दमान समझते हो तो बात अलग। पर यकीन रखिए मैं धोखेवाज नहीं हूँ।

लक्ष्मण ने सोचा — गुह बड़ा सेवापरायण और भक्त है। अधिक आग्रह करने से इसके चित्त को क्लेश पहुँचेगा। वह वाले — मित्र! तुम्हारे ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि सबरा हात ही राम तुम्हें विदा कर देंगे। साथ नहीं रखेंगे। ऐसी दशा में हम लाग बातचीत कब करेंगे? तुम से वन्य-जीवन का सबध में बहुत-सी बात सीखनी है। इस नवीन जीवन के लिए तयारी किये बिना कस काम चलगा?

आलसी आदमियो ने ससार को बिगाड दिया है। नागश्री ब्राह्मणी ने मुनि को कडुवा तूबा जिसके खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी आलस्य के कारण ही बहरा दिया था। उसने सोचा था — कौन बाहर फेकने जाय? इस आलस्य के मारे उसने घोर अनर्थ कर डाला। लक्ष्मण आलसी होते तो गुह की बात मानकर सो जाते। पर आलस्य तो उनके पास ही नहीं फटका था। इस प्रकार गुह भी पसन्न हो गया और लक्ष्मण की स्वतंत्रता भी कायम रह गई।

रात हुई। शीतल मद पवन चलने लगा। चादनी छिटक गई। राम और सीता पत्तो के बिछौने पर सो गये। राम को इस प्रकार सोते देखकर गुह सोचने लगा — राम जब राजमहल में सोते होंगे तो कितनी सुन्दर सेज और कितना बढ़िया पलंग बिछाया जाता होगा! आज वही राम पत्तो के बिछौने पर पेड़ के नीचे पड़े हैं। राज्याभिषेक हो गया होता तो वे किस स्थिति में होते और अब किस स्थिति में हैं? और यह माता सीता जनक राजा की पुत्री और दशरथ की पुत्रवधू हैं। अनेक दासिया इनकी सेवा में हाजिर रहती थी। कितने सुखों में पली हैं और रही हैं। हाय! आज इन्हे भी पर्ण-शय्या पर भुजा का तकिया लगाकर सोना पड़ा है। ससार की दशा बड़ी ही विचित्र है।

इस प्रकार विचार करते-करते गुह को रोना आ गया। गुह का रोना भीतर ही न रुक सका। बाहर रोने की आवाज निकल पड़ी। गुह का रोना सुनकर लक्ष्मण पशोपेश में पड़ गए। अचानक गुह क्यों रोने लगा? उन्होंने पूछा — 'सखे! यह क्या? तुम अभी-अभी रोने क्यों लगे? सेवक होकर रोना कैसा? सेवक को रोने का अधिकार नहीं है। उठो सभलो क्या डर लगता है?

गुह ने रोना रोककर कहा — मैं डरता नहीं। नित्य जगल में रहने वालों को जगल में डर कैसा? यह तो मेरा घर है — क्रीडाभूमि है। मुझे विचार कर उठेगा हो आया कि राम और सीता जिस दशा में आज यहाँ सो रहे हैं वह कसी विकट है। मेरे झोपड़े में भी एक टूटी-सी खटिया है मगर राजमहल में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारी के लिए आज वह भी नसीब नहीं है। कसी विचित्रता है?

गुह की बात सुन कर लक्ष्मण ने कहा — मित्रा! तुम वृथा रोते हो। तुम ने अकारण ही दुःख पैदा कर लिया है। जान पड़ता है मोह ने तुम्हें घेर लिया है। आखिर राम और सीता के लिए ही दुःख मना रहे हो न? मगर उन्हें तो दुःख ही नहीं है। जिस दुःख से तुम रो रहे हो वह दुःख राम को क्यों नहीं रलाता? यह समझने की बात है। रोना अज्ञान का फल है। राम के सत्संग में आकर तुम्हें अपना अज्ञान छोड़ना चाहिए। अज्ञान हटने पर दुःख-सुख

सरीखे जान पड़ते हैं। जिसे तुम दुःख मानते हो राम उसे दुःख नहीं मानते। अगर वास्तव में वह दुःख ही होता तो राम भी उससे दुःखी होते। आग गर्म है तो वह सभी के लिए गर्म है। किसी को गर्म और किसी को ठंडी नहीं लगती। इसी प्रकार वनवास अगर दुःख होता तो राम भी उससे दुःखी होते। मित्र! तुम वनवासी होकर भी वनवास को कष्ट समझते हो?

राम ने स्वेच्छापूर्वक यह स्थिति स्वीकार की है। किसी ने उन्हें अयोध्या से निर्वासित नहीं किया है। वे इस दशा में सतुष्ट और सुखी हैं। इसके लिए उन्होंने राजपाट भी निछावर कर दिया है। हा, राजपाट इस सुख पर निछावर ही हुआ है। इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। राम की दृष्टि में यह सुख बहुत सस्ता मिला है।

लक्ष्मण की बात सुनकर गुह चकित रह गया। उसने कहा — आप सब—कुछ ठीक कहते हैं, मगर जी नहीं मानता।

लक्ष्मण — 'हे गुह! तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप पतितो को पावन करने आये हैं। यह बात इतनी जल्दी कैसे भूल गए? वास्तव में तुम मोह में पड़ गए हो इसलिए रोते हो। मोह त्यागो। राम के वनवास का रहस्य समझो। राम अयोध्या में रहते तो ससार के सब प्राणियों के हृदय में नहीं बस पाते। उन्होंने सब—कुछ त्याग दिया है। इसी कारण वे सब के हृदय में बसने योग्य बन गये हैं।

राम ने धर्म के लिए राज्य त्याग दिया, लेकिन आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो चार—आठ आने के लिए धर्म छोड़ देता हो? झूठ बोलना भी धर्म छोड़ना है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे सोचना चाहिए कि क्या वे आठ आने साथ जाएंगे? जब काया ही न रहेगी तो माया क्या काम आएगी? अतएव राम की बात हृदय में लेकर धर्म के लिए कुछ त्याग करो। त्याग बिना धर्म नहीं होता।

लक्ष्मण कहते हैं — निषाद! तुम और गुप्त भाव सुनो। क्या ससार में ऐसा कोई फूल है जिस में कीड़े न लगते हो? क्या ऐसी कोई पृथ्वी है जहाँ काटे न होते हो? सभी फूलों में कीड़े होते हैं और पृथ्वी पर सर्वत्र काट है। इन से बच निकलने वाला ही सच्चा वीर है।

लक्ष्मण फिर कहते हैं — आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही भोक्ता है। लोग स्थूल को देखते हैं सूक्ष्म को नहीं देखते। दृश्य को देखते हैं अदृश्य को नहीं देखते। लोग प्रत्यक्ष कार्य को देखते हैं लेकिन प्रत्यक्ष का कार्य जिसका परिणाम है उसे नहीं देखते। ज्ञानी कहते हैं तुम जो—कुछ देख (भोग) रह हा

वह सब तुम्हारे किये का ही परिणाम है। तुम्हारे अदृश्य कार्य अब दृश्य में परिणत हो गए हैं और समय पाकर यह दृश्य भी अदृश्य में परिणत हो जायगे। इस प्रकार आत्मा स्वयं कर्ता और भोक्ता है। फिर किस पर रोष किया जाय? किस बात की चिन्ता की जाय?

लक्ष्मण और गुह इसी प्रकार बातें करते रहे। रात समाप्त होने आई। तब लक्ष्मण ने कहा — 'मित्र! अब रात समाप्त हो रही है। उषा का प्रकाश फैल रहा है। मैं प्रभाती गाकर राम को जगाता हूँ। लक्ष्मण प्रभाती गाने लगे—

जागिए कृपानिधान पछी वन बोले।
चन्द्रकिरण मलिन भई चकवी पिय मिलन गई,
त्रिविध मंद चलत पवन, पल्लव—द्रुम डोले।
प्रात मानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो,
भ्रमर करत गुजगान कमलन दल खोले।
जागिये . . . बोले ।।

लक्ष्मण के साथ-साथ गुह भी गाने लगा। गुह पहले तो रोता था पर लक्ष्मण की बातों ने उसे सचेत कर दिया है। अब वह प्रसन्न है। वह सोचता है — अच्छा हुआ मुझे रोना आ गया। रोना न आता तो इतना ज्ञान कैसे मिलता।

लक्ष्मण ने प्रभाती गाकर राम को जगाया। राम ने लक्ष्मण और गुह—दोनों को प्रफुल्लित और एक-रस देखा। वे सोचने लगे — 'कहा लक्ष्मण और कहा गुह? एक राजमहल में जन्मा और दूसरा जंगल में। दोनों की शिक्षा भी भिन्न है। दोनों का कर्तव्य—कर्म अलग-अलग है। फिर भी दोनों कैसे एक-रस दिखाई देते हैं। यह एक रूपता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि ऊपर से कोई कैसा ही हो पर आत्मा सब की समान है। 'राम यह देख और सोच कर अत्यन्त प्रसन्न हुए।

आप किसी मनुष्य से घृणा तो नहीं करते? स्मरण रखो घृणा करने वाला स्वयं घृणास्पद बन जाता है। भारतीयों ने दलितों से घृणा की तो स्वयं विदेशियों की दृष्टि में घृणास्पद हो गये। अतएव ऊपर की बातें देखकर आत्मा को मत भूलो। मान लो कपड़े की दो गांठें हैं। एक गांठ पर शाल लिपटी है और दूसरी पर डामर पुत गया है। दोनों का बीजक एक है और दोनों में एक-सा माल भरा है। ऐसी स्थिति में ऊपर से देखने वाले भले एक गांठ को अच्छी और दूसरी को बुरी कहे मगर जिसके हाथ में बीजक है वह ऐसा नहीं समझेगा। वह दोनों को समान समझेगा। इसी प्रकार ऊपर से कोई

केसा ही दिखे मगर अन्तरात्मा से तो सब समान हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मा की अपेक्षा से सबको समझते हैं। कहा भी है—

सिद्ध जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय।

कर्म मैल का आतरा, बूझे विरला कोय।।

जीव सब का समान है। इसीलिए किसी पापी से भी घृणा न करके आत्मा के असली स्वरूप को ही देखना चाहिए।

राम लक्ष्मण और गुह की प्रीति देख कर प्रसन्न हुए। उन्होंने भी गुह की आत्मा को ऊपर उठाने का उपदेश दिया।

गुह कहने लगा — 'मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास है ही क्या? मेरे पास अवध सरीखा राज्य नहीं है। हा, जिस गाव में मैं रहता हूँ, आप उस शृगवेरपुर की ठकुराई करना स्वीकार करें तो पधारिये।

गुह की बात सुनकर राम मुस्कराये। वे सोचने लगे — मैंने जो त्याग किया है, उससे गुह का त्याग कम नहीं है। लखपति के लाख रुपयों के दान की अपेक्षा गरीब का छोटा-सा दान कम नहीं है।

बाइबिल की एक कहानी में लिखा है कि एक बार किसी जगह दुष्काल पड़ा था। ईसा वहाँ के लोगों की सहायता के लिए चन्दा कर रहे थे। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। वह तीन पैसे रोज कमाती थी। उसने सोचा — मैं एक दिन भूखी रहूँगी और उस दिन की सारी आमदनी उस फण्ड में दे दूँगी। यह सोचकर वह ईसा के पास गई। बुढ़िया ने कहा — मुझसे भी चढ़ा लो। लोग उस दरिद्र बुढ़िया को देखकर खीझने लगे। किसी ने उसे वहाँ से हट जाने को कहा। ईसा ने उसे देखकर लोगों से कहा — इसकी अवहेलना मत करो। फिर बुढ़िया से कहा — आओ मा तुम क्या देना चाहती हो?

बुढ़िया ने अपने पास के तीन पैसे निकाल कर कहा—मेरे पास यही तीन पैसे हैं जो मैं दे रही हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज उपवास करके मैं यह पैसे देती हूँ।

ईसा ने प्रसन्नता के साथ तीन पैसे लेकर लोग से कहा — अर करोडपतियो! तुम्हारे त्याग से इस बुढ़िया का त्याग बहुत ज्यादा है। तुमने थोड़ा — सा देकर बहुत बचा लिया है लेकिन इसने अपना सर्वस्व दे दिया है। इसका त्याग अनुकरणीय है। मैं इसकी सराहना करता हूँ।

राम सोचते हैं — गुह मुझे शृगवेरपुर का राज्य देता है। यह थोड़ा त्याग नहीं है।

राम को मुस्कराते देखकर गुह ने पूछा — स्वामिन! आप हसते क्यों हैं?

राम ने पेमपूर्वक कहा — मुझे राज्य करना होता तो अवध का राज्य क्यों छोड़ता?

राम लक्ष्मण और सीता गुह के साथ आगे चले। कुछ दूर चलने पर गंगा नदी आई। बिना नौका की सहायता लिये वह पार नहीं की जा सकती थी। इसलिए राम ने गुह से कहा — क्या तुम हमें पार उतार दोगे?

गुह — आप ससार को पार उतारने वाले महापुरुष हैं मैं आपको क्या पार उतारूंगा? लेकिन आप कहते हैं तो आइए। नाव यह है ही। मैं परले पार ले चलता हूँ।

तीनों को नाव में बिठाकर गुह ने पार उतार दिया। पार उतर कर राम ने सोचा इसने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। इसे क्या देकर प्रत्युपकार करूँ? सीता ने पति के मन की बात जान ली। उन्होंने सोचा — मैं अपने साथ एक मणि जड़ी अगूठी लाई हूँ। इस समय वह दे देना अच्छा होगा। सीता ने अगूठी उतारी और गुह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा — यह लो।

पति के लिए सीता सब-कुछ निष्ठावर कर सकती थी। उन्होंने अपनी कीमती अगूठी नदी-उतराई में देते देर नहीं की। पति के चित्त का सन्तोष हो जाय तो अगूठी की क्या विषाद है? आज की स्त्रियाँ गहनो के लिए पति को चैन नहीं लेने देती। कई एक कहती हैं — हम पति का कहना मानने लगे तो पति हमें नगी किये बिना न रहे।

एक कथा में लिखा है कि सीता ने अपनी अगूठी उतार कर राम को दे दी और दूसरी कथा में कहा है कि वह स्वयं गुह को देने लगी।

गुह ने पूछा — माता! यह क्या है? क्यों दे रही हो?

सीता — तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी सेवा के सामने हमारे दवर की सेवा भी फीकी पड़ जाती है। फिर हम उनके भाई-भौजाई हैं। लेकिन तुम्हारी सेवा तो एकदम निष्काम है। निष्काम सेवा का बदला नहीं चुकाया जा सकता। हमारे पास चुकाने को कुछ है भी नहीं। लेकिन हमारे मिलने की स्मृति बनाये रखने के लिए मैं यह अगूठी दे रही हूँ। इसे ले लो।

यह कहकर सीता गुह को अगूठी देने लगी। अगूठी सोने की बनी थी और उसमें मणि जड़ी थी। उसकी कितनी कीमत होगी? कहावत है — एक माणक की कीमत तो दूर उसकी दलाली में ही बारह बादशाहत जाती

हैं। कहते हैं — चिन्तामणि रत्न भी माणिक की ही जाति का होता है। गुह ने ऐसा कौन-सा बड़ा काम कर दिया था? नदी पार ही तो उतारा था और रात-भर पहरा दिया था। उसकी मजदूरी कुछ पैसे ही हो सकते हैं। इस साधारण मजदूरी के बदले मणिमय मुद्रिका गुह को दी जा रही है।

सीता की बात के उत्तर में गुह ने जो-कुछ उत्तर दिया उसे जरा युक्तिपूर्वक कहता हूँ। गुह कहता है — जब एक नाई दूसरे नाई से बाल बनवाता है तो बाल बनाने वाला नाई बनवाने वाले से पैसा नहीं लेता। नाई नाई का काम निष्काम भाव से करता है। सजातीय से मजदूरी के पैसे लिए जाए तो जाति डूब जाती है। मैं और आप एक ही जाति के हैं। फिर मैं आपसे मजदूरी कैसे लूँ।

गुह की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा — गुह! तुम भक्ति के वश होकर ऐसा कह रहे हो। फिर भी यह अगूठी लेने में कोई हर्ज नहीं। इसे ले लो।

गुह — नहीं, मैं भक्ति के वश ऐसा नहीं कहता। मेरा कहना वास्तव में ही सत्य है। मेरा काम पार कराना है और आपका काम भी पार कराना है। मैं नदी में डूबते को पार कराता हूँ और आप ससार के महत्त्व में डूबने वाले को पार कराते हैं। पार कराना दोनों का ही समान कार्य है। इसलिए आप मेरे सजातीय हैं। सजातीय से मजदूरी ले लेने से जाति चली जाती है। मैं अपनी जाति नहीं खोना चाहता। हा आपको बदला ही देना हो तो किसी दिन मैं ससार की मोह-ममता में डूबने लगूँ तब मुझे उबार लेना। अगूठी दे देने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अगूठी के लिए मैं अपना महान कार्य कैसे बिगाड़ सकता हूँ? आप मुझ पर यह कृपा न करें। अगूठी देकर मुझे धक्के न मारें। अगूठी लेने का अर्थ अपने-आप को बेच देना है — अपने को अलग कर लेना है। मैं यह नहीं चाहता। आप अपने हाथ से राम के चरण की रज दे दे तो उसे मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। उसका आशय यह होगा कि राम ने जो महान् त्याग किया है उसकी धूल के बराबर मैं भी त्याग कर सकूँ यानी इनके आचरण को मैं भी थोड़ा-सा अपना सकूँ।

ससार में सर्वत्र स्वार्थ का साम्राज्य है। मनुष्य एक हाथ से कुछ दता भी है तो दूसरे हाथ से उसके बदले चोगुना लेने की आशा रखता है। निष्काम त्याग करने वाले पुण्यशील विरले ही होते हैं। गुह ऐसा ही निस्वार्थ पुरुष है। इसकी कथा जैन रामायण में न होने पर भी उपदेशप्रद है। त्याग का सुन्दर आदर्श इसमें बतलाया गया है।

भील-कन्या की आवश्यकता

गुह की कथा के अतिरिक्त एक कथा और भी है जो जैन रामायण में नहीं है मगर शिक्षापद है। अतएव उस पर विचार कर लेना उचित है।

एक भील-कन्या थी। वह अपने मा-बाप के घर रहती थी। वह जब जंगल में घूमती तो प्रकृति की शोभा देख कर विचार करती — ये वृक्ष और ये पहाड तो मुझे कुछ निराला ही पाठ सिखाते हैं। प्रकृति की रचना पर विचार करते-करते उसके दिल में दयाभाव उत्पन्न हुआ। वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। धीरे-धीरे उसे ईश्वर के नाम की भी धुन लग गई। जिसके दिल में दया होती है उसे परमात्मा के प्रति प्रीति भी जल्दी हो जाती है। यो तो सभी किसी-न-किसी प्रकार से परमात्मा का नाम लेते हैं। लेकिन प्रयोजन में बड़ा अन्तर होता है। कहा है—

राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर।

बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नन्दकिशोर॥

ठग भगवान् का नाम लेकर ठगाई करने निकलता है और ठाकुर ठगाई से बचने के लिए उसका नाम लेता है। दोनों का प्रयोजन कितना भिन्न है? दया के साथ परमात्मा को जपना और बात है तथा लोभ-लालच से जपना और बात है।

शबरी में दया थी इसलिए उसे परमात्मा के नाम की लौ लग गई और उसकी परमात्मप्रीति बढ़ती गई। यह दया का ही प्रताप था।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्राण॥

अगर घट में दया है तो जो भी कार्य किया जायगा अच्छा ही होगा। दया के अभाव में धर्म की जड़ ही कट जाती है।

पाच और पाच दस होते हैं। कोई गणित का प्रोफेसर किसी से कहने लगा — तुम मूर्ख हो कि पाच और पाच दस मानते हो। हम पढ़े-लिखे विद्वान हैं। हम कहते हैं — ग्यारह होते हैं। ऐसा कहने वाले प्रोफेसर से आप यही कहेंगे कि दिना पढ़े-लिखे ही भले जो पाच और पाच के योग को ग्यारह तो नहीं कहते। ज्ञानी कहते हैं कि दया का धर्म भी 'पाच और पाच दस' की तरह सरल है। उसे सभी सहज ही समझ सकते हैं। वह सब के अनुभव की

चीज है। कोई न्यायशास्त्र और व्याकरण का पण्डित आकर आप से कहने लगे कि धर्म अहिसामय नहीं हिसामय है तो आप उसे मान लेंगे? नहीं, आप यही कहेंगे कि तुम पण्डित हो करके भी असत्य कहते हो। भारत का भाग्य अच्छा है कि यहाँ सब लोग अहिंसा को ही धर्म मानते हैं। किन्तु स्वार्थी लोग भुलावे में डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भुलावे में डालने की कोशिश करे तो आप यही कहिए कि तुम वृथा कहते हो। धर्म तो अहिंसा में ही है।

दया-धर्म के प्रताप से शबरी का ईश्वर-प्रेम बढ़ता ही गया। वह बड़ी हुई। मा-बाप ने उनका विवाह करना निश्चित किया। शबरी मन में सोचने लगी-मा - बाप मेरा विवाह अब किसके साथ करना चाहते हैं? जिसके साथ विवाह होना था उसके साथ मैं हृदय से विवाहित हो चुकी हूँ लेकिन मेरी बात वे मानेंगे कैसे? इस प्रकार के विचार से वह शबर-कन्या चिन्ता में पड़ गई। उसने परमात्मा से प्रार्थना की - प्रभो! मेरी लाज रखो।

मीरा ने भी ईश्वर को अपना पति बनाया था। उसने कहा था-

ससारी तो सुख काचो

परणी रे रडावू पाछो।

तेने घर सिद जइए

रे मोहन प्यारा सुखडा नी प्रीति लागी रे॥

परणू तो प्रीतम प्यारू

अखड अहिवात म्हारू।

राडवा नो नम टालो,

रे मोहन प्यारा॥

मुखडा नी प्रीति लागी रे ॥ मोहन ॥

शबरी भी सोचती थी - क्या कोई ऐसा पति मिल सकता है जो मुझे कभी राड न बनावे? पहले सुहागिन बनू और फिर राड होऊँ यह ठीक नहीं है। मैं विवाह करूंगी तो ऐसे के साथ करूंगी कि अहिवात अखण्ड रहे।

शबरी के पिता ने उसकी सगाई कर दी। फिर भी शबरी घबराई नहीं। वह सोचती थी कि मेरे हृदय में भगवान है तो सब ठीक ही होगा। अगर पिता ने ब्याह भी दिया तो भी क्या है? मेरे हृदय में तो परमात्मा बस रहा है। मैं उसी की हूँ।

विवाह का समय आया। वारात आ पहुँची। शबर-कन्या के पिता ने वारातियों को जिमाने के लिए मुर्गी तीतर आदि पक्षी डकट्टे कर रखे थे। उन सबको एक पीजरे में रखा था।

रात का समय था। शबरी सोई हुई थी। किसी कारण से सब पक्षी चू-चू करने लगे। पक्षी न मालूम किस तरीके से क्या काम करती है? शबरी की नींद खुल गई। पक्षियों का कोलाहल सुन कर शबरी सोचने लगी — पक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं? वे क्या कहते हैं? अचानक उसे ध्यान आया — पक्षी शायद कह रहे हैं कि तू विवाह करती है और हम मारे जाएंगे। शबरी उठी और उसने पीजरा खोल दिया। पक्षी अब स्वतन्त्र थे। सब अपनी जान लेकर भागे।

इधर शबरी ने सोचा — मेरे विवाह करने से पहले इतने जीव बन्धन में पड़ेगे। अगर विवाह कर लूंगी तो न जाने कितने बन्धन में पड़ेगे। मैंने इन्हे स्वतन्त्र कर दिया है। मेरे ऊपर जो बीतेगी भुगत लूंगी। पर इन्हे स्वतन्त्र करने वाली स्वयं बन्धन में क्यों पड़े?

इस प्रकार विचार कर शबर-कन्या रात्रि में ही घर से निकल पड़ी। वह सोचने लगी — लेकिन मैं जाऊंगी कहा? जहा जाऊंगी, वही से पिता पकड़ लाएंगे। मगर—

समझ सोच रे मित्र! सयाने
आशिक हो फिर रोना क्या रे।
जिन अखियन में निद्रा गहरी
तकिया और बिछौना क्या रे।
रूखा-सूखा गम का टुकड़ा
फीका और सलोना क्या रे।
पाया है तो दे ले प्यारे
पाय पाय फिर खोना क्या रे।

शबरी सोचती है — मन भगवान पर आशिक हुआ तो डर किसका? वे जानवर मोत के नजदीक थे मैंने उनकी पुकार सुनी और उन्हे स्वतन्त्र कर दिया है। तो मे भी कुछ पुण्य लेकर ही जनमी होऊंगी नहीं तो उन पक्षियों को खोल देने की भावना मुझ में कहा से आई? इसलिए चलना चाहिए।

कहत कबीर सुनो भाई साधो
शीश दिया फिर रोना क्या रे।

सिर दिया है तब सोच केसा? चल निकल चल। रात है अधेरा है परी भा निकलन का उपयुक्त अवसर है। शबरी निकल चली। उसने निश्चय किया — इन पक्षियों की रक्षा हुई तो मेरी भी रक्षा होगी।

सबेरा हुआ। घर के लोग जागे। देखा पीजरा खाली पड़ा है। सोचा — हाय, अनर्थ हो गया। किस पापी ने यह कुकर्म कर डाला। अब मेहमानों का सत्कार कैसे होगा? ऐसे वक्त पर सारी बात बिगड़ गई।

जब किसी के स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो वह दूसरों को पापी कहने लगता है। पाप-पुण्य की कसौटी उसका स्वार्थ ही होता है।

थोड़ी देर बाद पता चला कि कन्या भी गायब है। अब घर वाले बड़े चिंतित हुए। बारात वालों को कैसे मुख दिखलाएंगे। क्या कहकर उनसे क्षमा मागेगे? सब इधर-उधर भागे। सब जगह खोज की, कन्या का पता न चला। शबरी जंगल में स्वतन्त्रता के साथ रहने लगी। वह सोचने लगी — मैंने घर त्याग दिया है। सत्संग करने की मेरी तीव्र लालसा है। लेकिन मैं भील के घर जनमी हूँ। ऋषि मुझे पास भी नहीं फटकने देगे। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि कुछ भी करे, मुझे सत्संग करना ही है। वह भले मुझे न छूने दे मैं उनकी सेवा दूर से ही करूंगी यह विचार कर वह सेवा करने के उद्देश्य से ऋषियों के पास गई। मगर उन्होंने पापिनी कह कर उसे दुत्कार दिया। ऐसे समय में क्रोध आना स्वाभाविक था मगर सच्चा भक्त कभी क्रोध नहीं करता। वह शान्त रही।

मन मस्त भयो फिर क्या बोले

हीरा पाया गाठ गठियाया,

बार-बार याको क्यो खोले?

ओछी थी जब चढी तराजू,

पूरी हुई अब क्या तोले?

हसा पाया मानसरोवर,

डाबर-डाबर क्यो डोले?

तेरा साहिब तेरे घट में

बाहर नयना क्यो खोले

मन

बोले ।।

शबरी सोचने लगी — मेरी समीपता से ऋषियों का धर्म जाता है तो मैं दूर ही रहूंगी। मैं क्यो उनका धर्म बिगाड़ूँ। मेने भक्ति करने की ठानी है। वह तो कही भी हो सकती है? वह पिछली रात में जल्दी ही उठती और जिस रास्ते ऋषि आते-जाते थे उस साफ कर देती थी। वह सोचती — यही उनकी भक्ति है कि उन्हें काटे न लग।

ऋषि ने पहले दिन सबेरे उठ कर देखा कि मार्ग एकदम साफ है। किसी ने झाड़-बुहार दिया है। तब वे आपस में कहने लगे — यह हमारी तपस्या का प्रताप है। हमारी तपस्या के प्रताप से देव आकर मार्ग साफ कर गये हैं। इस प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल बतला कर आपस में वाद-विवाद करने लगे। शबरी यह जानकर हसी। उसने सोचा — चलो ठीक है। मुझे देव की पदवी मिली। जब ऋषि लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध ऋषि ने कहा — हम कल निर्णय कर लेगे कि किस के तप के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग साफ करता है? अभी आप लोग अपना-अपना काम कीजिए।

दूसरे दिन शबरी फिर मार्ग साफ करने लगी। शृगी ऋषि रखवाली कर रहे थे। उन्होंने दूसरे ऋषियों से कहा — देख लो, यह देवता मार्ग साफ कर रहा है। आप सब इसे प्रणाम कीजिये। यह हम लोगो से भी ऊँचा है।

शृगी ऋषि की बात सुनकर बहुत-से ऋषि कुपित हो गए। कहा एक शबरी और कहा हम ऋषि। हमसे कहते हैं — शबरी को प्रणाम करे। यह तो कहते नहीं कि उसने मार्ग अपवित्र कर दिया उलटी उसकी प्रशंसा करते हैं। शृगी प्रायश्चित्त करे अन्यथा उन्हें अलग कर दिया जाय।

शृगी ने शांतिपूर्वक कहा — तुम झूठे तपस्वी हो। सच्ची तपस्विनी तो यही है।

ऋषिगण — ऋषियों की निन्दा करने वाला हमारे आश्रम में नहीं रह सकता। तुम आश्रम से बाहर निकल जाओ।

शृगी — मिथ्या अभिमान रखने वालों के साथ रहने से कोई लाभ भी नहीं है। लो मैं जाता हूँ।

शृगी ऋषि आश्रम से बाहर निकल पड़े। उन्होंने शबरी से कहा — माता आओ। अगर तुम मुझे अपना पिता समझती हो तो तुम मेरी पुत्री हो।

दोनों कुटी बना कर रहने लगे। शृगी ऋषि शबरी को ज्ञान सुनाने लगे। शबरी कहती — पिता न मालूम किस के साथ मेरा विवाह कर रहे थे। अब आपकी दया से ज्ञान के साथ मेरा विवाह हो गया।

इसी तरह कुछ दिन बीत गये। ऋषि का अंतिम समय आ गया। शबरी ने कहा — अब कौन मुझे ज्ञान देगा?

ऋषि ने धीमे स्वर में कहा — अब तुझे ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं। दशरथ-पुत्र राम वन में आएंगे और तेरे अतिथि बनेंगे। इस तरह तेरा कल्याण होगा।

ऋषि का देहान्त हो गया। शबरी को पूर्ण विश्वास था कि ऋषि की अंतिम बात अवश्य सत्य होगी। वह सोचने लगी — राम मेरे अतिथि होंगे तो मैं उनका क्या सत्कार करूंगी? यहाँ बेर के सिवाय और क्या है? बेरों से ही राम का सत्कार करूंगी। उसे ध्यान आया — अगर बेर खट्टे हुए तो? खट्टे बेर राम को नहीं देने चाहिए। फिर खट्टे-मीठे का निर्णय कैसे हो? अन्त में उसने कहा — यह निर्णय करने के लिए मेरी जीभ है ही फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? जीभ से बेर चखती जाऊंगी। मीठे-मीठे राम के लिए बचाती जाऊंगी और खट्टे-खट्टे मैं खाती जाऊंगी।

आज लोग खुद कैसे खाते हैं और दूसरों को कैसे देते हैं? लोग दूसरों को बुरा देना चाहते हैं और आप अच्छा-अच्छा खाना चाहते हैं। घर में मक्की की घाट बनी हो और बच गई हो तो भले खराब हो जाने के डर से दूसरों को दे दे। परन्तु हलवा बना हो तो कोन दे देता है? उसे रखकर और फिर गर्म करके खाया जाता है। और एक यह शबरी हैं, जो खुद खराब खाकर अच्छा दूसरों के लिए रख रही है। इसी से राम ने उसके जूठे बेर खाये थे। राम को प्रेम चाहिए था। और बेरों की अपेक्षा शबरी के प्रेम में ही अधिक मिठास था।

शबरी ने सोचा — ऋषि के कथनानुसार राम सीता और लक्ष्मण के साथ आएंगे। उनके लिए अभी से बेर तोड़ कर रख लूँ। कोन जाने किस समय आ जाएंगे? तब कहा से लाऊंगी? इस प्रकार विचार कर वह मीठे-मीठे बेर संग्रह करने लगी।

आप एक भील की कथा सुन चुके हैं और एक भीलनी की कथा सुन रहे हैं। ये उदाहरण अपनी सदबुद्धि जगाने के लिए हैं। इनसे स्पष्ट मालूम होता है कि इन नीच कहलाने वालों में भी कभी उज्ज्वल भावनाएँ भरी रहती हैं। भील-भीलनी में प्रायः दया नहीं होती। उन्हें मार-काट की शिक्षा मिलती है। लेकिन इस भीलनी में कभी दया थी कि उसने पक्षियाँ का स्वतन्त्र कर दिया और वारात आ जाने पर भी विवाह न करके घर से बाहर निकल आईं। जब एक भीलनी भी इतना त्याग कर सकती है तो आपका कितना त्याग करना चाहिए? अपनी आत्मा से पूछो — ह आत्मन! तू क्या कर रही है? उस भीलनी ने विवाह करना त्याग दिया तो तुम क्या लडकी के बदल में पैसे लना भी नहीं त्याग सकते? भारतवर्ष का कराड़ा रुपया सिर्फ तम्याकू के बदले

बाहर चला जाता है। भारत को उससे क्या लाभ होता है? करोड़ों का धुआ उड़ जाता है। बदले में बीमारियाँ मिलती हैं। मुँह से दुर्गंध निकलती है। तम्बाकू में निकोटाइन नामक विष होता है। डाक्टरों के कथनानुसार अगर बीड़ी में से तम्बाकू निकाल कर उसका सत्त्व निकाला जाय तो उस सत्त्व के विष से सात मेट्रक मर सकते हैं। ऐसी विषैली तम्बाकू को भी लोग खा जाते हैं। मनुष्य कुसस्कारों के कारण तम्बाकू त्यागने में असमर्थ बना हुआ है। इस भीलनी के साथ उसे अपने त्याग का मुकाबला करना चाहिए। फिर उसे जान पड़ेगा कि भीलनी ऊँची है या वह ऊँचा है।

शबरी राम के लिए बेर बीन-बान कर इकट्ठे कर रही थी। उसे अगर दुःख था तो यही कि श्रृंगी ऋषि ने मुझ पर इतना उपकार किया लेकिन उनके साथी ऋषियों ने उन्हें लाछन लगाया। मेरे और उन ऋषि के पवित्र प्रेम का साक्षी राम के सिवाय और कौन हो सकता है? राम आएंगे तो पता चलेगा।

शबरी जिस वन में रहती थी राम सीता और लक्ष्मण उसी वन में पहुँचे। ऋषियों को राम का आगमन मालूम हुआ। सब ऋषि यह सोचकर प्रसन्न हुए कि राम का सत्संग होगा और उनसे तत्त्व ज्ञान की बातें होगी। उन्होंने ससार के राज्य आदि सुखों को त्याग दिया है इसलिए वे महापुरुष हैं। सभी ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे क्योंकि हमारी तपस्या बहुत है।

मगर राम वहाँ पहुँचे तो सीधे शबरी की कुटीया पर गये। शबरी में सत्य का बल था। ऋषि कहने लगे — राम भी भूल गए जो हमारे यहाँ न आकर भीलनी के यहाँ गये हैं। आखिर वे भी तो मनुष्य ही ठहरे।

राम शबरी के पास पहुँचे। राम को शबरी का हाल कैसे मालूम हुआ यह कौन कह सकता है? मगर सत्य छिपा नहीं रहता। सत्य में अद्भुत आकर्षण होता है। उसी आकर्षण से राम शबरी के पास खिंचे चले गये। राम के पहुँचते ही शबरी हर्ष-विभोर हो गई। जैसे अंधे को आँख मिलने पर हर्ष होता है उसी तरह राम के मिलने पर शबरी को हर्ष हुआ। वह भक्ति से विहल होकर राम के पैरों में गिर पड़ी।

राम ने कहा — 'शबरी तेरा हृदय मुझ से पहले ही मिल चुका है। अब कुछ बिछाने को ला तो बैठे।

शबरी के पास बिछाने को क्या था? उसने कुश की एक चटाई बना रखी थी। वह उठा लाई और बिछा दी। राम उस पर बैठ गए। वे लक्ष्मण से

ऋषि का देहान्त हो गया। शबरी को पूर्ण विश्वास था कि ऋषि की अंतिम बात अवश्य सत्य होगी। वह सोचने लगी — राम मेरे अतिथि होंगे तो मैं उनका क्या सत्कार करूंगी? यहाँ बेर के सिवाय और क्या है? बेरों से ही राम का सत्कार करूंगी। उसे ध्यान आया — अगर बेर खट्टे हुए तो? खट्टे बेर राम को नहीं देने चाहिए। फिर खट्टे-मीठे का निर्णय कैसे हो? अन्त में उसने कहा — यह निर्णय करने के लिए मेरी जीभ है ही फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? जीभ से बेर चखती जाऊंगी। मीठे-मीठे राम के लिए बचाती जाऊंगी और खट्टे-खट्टे मैं खाती जाऊंगी।

आज लोग खुद कैसा खाते हैं और दूसरों को कैसा देते हैं? लोग दूसरों को बुरा देना चाहते हैं और आप अच्छा-अच्छा खाना चाहते हैं। घर में मक्की की घाट बनी हो और बच गई हो तो भले खराब हो जाने के डर से दूसरों को दे दे। परन्तु हलवा बना हो तो कौन दे देता है? उसे रखकर ओर फिर गर्म करके खाया जाता है। ओर एक यह शबरी है जो खुद खराब खाकर अच्छा दूसरों के लिए रख रही है। इसी से राम ने उसके जूठे बेर खाये थे। राम को प्रेम चाहिए था। ओर बेरों की अपेक्षा शबरी के प्रेम में ही अधिक मिठास था।

शबरी ने सोचा — ऋषि के कथनानुसार राम सीता ओर लक्ष्मण के साथ आएंगे। उनके लिए अभी से बेर तोड़ कर रख लूँ। कौन जाने किस समय आ जाएंगे? तब कहा से लाऊंगी? इस प्रकार विचार कर वह मीठे-मीठे बेर संग्रह करने लगी।

आप एक भील की कथा सुन चुके हैं ओर एक भीलनी की कथा सुन रहे हैं। ये उदाहरण अपनी सद्वृद्धि जगाने के लिए हैं। इनसे स्पष्ट मालूम होता है कि इन नीच कहलाने वालों में भी केंसी उज्ज्वल भावनाएँ भरी रहती हैं। भील-भीलनी में प्रायः दया नहीं होती। उन्हें मार-काट की शिक्षा मिलती है। लेकिन इस भीलनी में केंसी दया थी कि उसने पक्षियों का स्वतन्त्र कर दिया ओर बारात आ जाने पर भी विवाह न करके घर से बाहर निकल आई। जब एक भीलनी भी इतना त्याग कर सकती है तो आपका कितना त्याग करना चाहिए? अपनी आत्मा से पूछो — ह आत्मन! तू क्या कर रही है? उस भीलनी ने विवाह करना त्याग दिया तो तुम क्या लडकी के बदल में पेंसा लना भी नहीं त्याग सकते? भारतवर्ष का करोड़ा रुपया सिर्फ तम्बाकू के बदल

बाहर चला जाता है। भारत को उससे क्या लाभ होता है? करोड़ों का धुआ उड़ जाता है। बदले में बीमारियाँ मिलती हैं। मुँह से दुर्गंध निकलती है। तम्बाकू में निकोटाइन नामक विष होता है। डाक्टरों के कथनानुसार अगर बीड़ी में से तम्बाकू निकाल कर उसका सत्त्व निकाला जाय तो उस सत्त्व के विष से सात मेट्रक मर सकते हैं। ऐसी विषैली तम्बाकू को भी लोग खा जाते हैं। मनुष्य कुसस्कारों के कारण तम्बाकू त्यागने में असमर्थ बना हुआ है। इस भीलनी के साथ उसे अपने त्याग का मुकाबला करना चाहिए। फिर उसे जान पड़ेगा कि भीलनी ऊँची है या वह ऊँचा है।

शबरी राम के लिए बेर बिन-बान कर इकट्ठे कर रही थी। उसे अगर दुःख था तो यही कि श्रृंगी ऋषि ने मुझ पर इतना उपकार किया लेकिन उनके साथी ऋषियों ने उन्हें लाछन लगाया। मेरे और उन ऋषि के पवित्र प्रेम का साक्षी राम के सिवाय और कौन हो सकता है? राम आएंगे तो पता चलेगा।

शबरी जिस वन में रहती थी राम सीता और लक्ष्मण उसी वन में पहुँचे। ऋषियों को राम का आगमन मालूम हुआ। सब ऋषि यह सोचकर प्रसन्न हुए कि राम का सत्संग होगा और उनसे तत्त्व ज्ञान की बातें होगी। उन्होंने ससार के राज्य आदि सुखों को त्याग दिया है इसलिए वे महापुरुष हैं। सभी ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे क्योंकि हमारी तपस्या बहुत है।

मगर राम वहाँ पहुँचे तो सीधे शबरी की कुटीया पर गये। शबरी में सत्य का बल था। ऋषि कहने लगे — राम भी भूल गए जो हमारे यहाँ न आकर भीलनी के यहाँ गये हैं। आखिर वे भी तो मनुष्य ही ठहरे।

राम शबरी के पास पहुँचे। राम को शबरी का हाल कैसे मालूम हुआ यह कौन कह सकता है? मगर सत्य छिपा नहीं रहता। सत्य में अद्भुत आकर्षण होता है। उसी आकर्षण से राम शबरी के पास खिंचे चले गये। राम के पहुँचते ही शबरी हर्ष-विभोर हो गई। जैसे अंधे को आँख मिलने पर हर्ष होता है उसी तरह राम के मिलने पर शबरी को हर्ष हुआ। वह भक्ति से विहल होकर राम के पैरों में गिर पड़ी।

राम ने कहा — शबरी तेरा हृदय मुझ से पहले ही मिल चुका है। अब कुछ दिखाने को ला तो बैठे।

शबरी के पास दिखाने को क्या था? उसने कुश की एक चटाई बना रखी थी। वह उठा लाइ और दिखा दी। राम उस पर बैठ गए। वे लक्ष्मण से

कहने लगे — लक्ष्मण! यह कुश का आसन कितना नर्म है? हम लोग उत्तम से उत्तम बिछौने पर सोये हैं मगर जो आनन्द इसमें है वह उनमें कहा?

लक्ष्मण — इस चटाई के आनन्द के आगे मैं तो अवध का आनन्द भी भूल गया हूँ।

सीता — जिसके दिये बिछौने से आपने और देवर ने इतना आनन्द माना उस शबरी का भाग्य मेरे भाग्य से भी बड़ा है। मैं महल में कितनी तैयारी किया करती थी, लेकिन कभी आपने ऐसी सराहना नहीं की। वास्तव में शबरी मेरे लिए ईर्ष्या का कारण बन गई है।

शबरी — प्रभो! कुछ खाने को लाऊ?

राम — हा मुझे ऐसी भूख लगी है कि तेरे हाथ के भोजन के बिना मिट नहीं सकती।

शबरी अपने वल्कल वस्त्र में बेर भर लाई। शबरी के जूटे बेर कौन खाता? मगर वह राम थे। वास्तविकता को समझने वाले और भावना के भूखे थे। बेर खाकर राम कहने लगे — बड़े मीठे हैं शबरी। तबीयत प्रसन्न हो गई। बड़ा आनन्द हुआ।

शबरी के बेरों में क्या विशेषता थी? ओरो ने राम को मीठा खिलाया होगा और स्वयं भी मीठा खाया होगा। लेकिन शबरी ने खट्टे बेर खाये और राम के लिये मीठे रखे। इसके सिवाय शबरी का प्रेम नि स्वार्थ था। किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने राम का सत्कार नहीं किया था।

चन्दबाला के उडद के बाकले भी ऐसे ही थे। भगवान् महावीर पाव महीना और पच्चीस दिन से उपवासी थे। फिर भी उन्होंने बाकलों में आनन्द माना। देवों ने उस दान की सराहना की थी।

लक्ष्मण कहने लगे — आपने बेरों की प्रशंसा कह बताई लेकिन मैं तो इनकी तारीफ ही नहीं कर सकता। इतना कह कर लक्ष्मण ने शबरी से कहा — माता और बेर ले आओ। सीताजी ने भी बेर खाये। उन्हें भी मालूम हुआ जैसे भीलनी ने बेरों में अमृत भर दिया है।

राम ने कहा — सीता तुमने उत्तमोत्तम भाजन कराये हैं मगर पति-पत्नी के सम्बन्ध से। शबरी ने किस सम्बन्ध से बेर खिलाये हैं?

जानत प्रीति रीति रघुराई ।

नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे भई सब जह पहुँनाई ।
तब तह कहि शबरी के फलन की रुचिमाधुरी बताई ।

जानत

रघुराई ।।

राम की पहुँनाई कहा न हुई होगी? आज राम नहीं हैं फिर भी उनकी पहुँनाई के नाम पर लाखों खर्च हो जाते हैं तो उस समय कैसी न हुई होगी? मगर जब और जहा उनकी पहुँनाई हुई तब वहा उन्होंने शबरी के फलों की ही सराहना की ।

आज लोग राम को रिझाने के लिए चतुराई से काम लेते हैं । वे सरलता का त्याग कर देते हैं । किन्तु—

चतुराई रीझै नहीं, महाविचक्षण राम ।

राम हृदय की सरलता पर रीझते थे । कपट उन्हें रिझा नहीं सकता था ।

ऋषि आलोचना करने लगे — शृंगी ऋषि भूला ही था, राम भी भूल गये । कलियुग आ रहा है न? राम को ऋषियों का आश्रम प्यारा नहीं लगा और भीलनी की कुटिया अच्छी लगी । खैर राम गये तो जाने दो । चलो, हम लोग स्नान-भोजन करें ।

ऋषि स्नान करके सरोवर पर गये । सरोवर पर नजर पड़ी तो चकित रह गए । सरोवर का पानी रक्त की तरह लाल-लाल हो गया और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे ।

काठियावाड़ के इतिहास की एक बात स्मरण हो आती है । काठियावाड़ के एक चारण की दो भैंसे चुराकर चोर ले जा रहे थे । एक काठी सरदार ने चोरो से वे भैंसे छुड़ा ली और अपनी भैंसों के साथ रख ली । चारण को मालूम हुआ कि हमारी भैंसे अमुक सरदार के पास हैं । वह कुछ लोगों को साथ लेकर सरदार के पास पहुँचा । उसने कहा —हमारी दो भैंसे आपके यहाँ हैं वे हमें दे दीजिए ।

भैंसे दोनों अच्छी थी । सरदार लालच में फँस गया । उसने कहा —

चारणो ने कहा — हैं आपके यहा हैं। आप अपनी भैंसे हमे देखने दे।

सरदार ने सोचा — इन्हे भैंसे दिखलाई तो पोल खुल जायगी। मैं झूठा ठहरूंगा। बदनामी होगी। उसने इधर चारणो को बातो मे लगाए रखा और उधर दोनो भैंसे कटवा डालीं और जमीन मे गडवा दीं। इसके बाद चारणो को अपनी भैंसे दिखला दी।

चारणो को विश्वास नही हुआ। अन्त मे शाप देकर वे वहा से चले। चारणो के शाप से या किसी अज्ञात कारण से सरदार जब दूध खाने बैठता तो दूध मे कीड़े बिलबिलाने लगते।

शृगी ऋषि जैसे तपस्वी को लाछन लगाने वाले शबरी जैसी सरल और भक्त महिला की अवहेलना करने वाले और अन्ततः राम के विरुद्ध विचार करने वाले उन ऋषियो के लिए सरोवर का जल अगर रक्तवत् हो गया और उसमे कीड़े बिलबिलाने लगे तो क्या आश्चर्य है?

सरोवर के स्वच्छ जल की यह दशा देखकर एक ऋषि ने कहा — हमने पहले ही कहा था कि शृगी और शबरी को दोष मत लगाओ। मगर तुम लोग नहीं माने। यह उसी का परिणाम है।

दूसरो ने कहा — जो हुआ सो हुआ। बीती बात की आलोचना करना वृथ है। अब वर्तमान कर्तव्य का विचार करना चाहिए।

अन्त मे ऋषियो ने स्थिर किया कि राम को यहा लाना चाहिए। ऋषि मिलकर राम के पास पहुचे और निवेदन किया — महाराज पधारो। सरोवर का जल बिगड गया है। उसमे कीड़े कुलबुला रहे हैं। हमारा सब काम रुका हुआ है। आप वहा पधारो और जल को शुद्ध करो।

राम ने कहा — मेरे चलने से कोई लाभ नही होगा। आप लोग इसी शबरी के स्नान का जल ले जाइए और सरोवर मे छिडक दीजिए। जल शुद्ध हो जाएगा।

ऋषि दग रह गये। साचने लगे — हम शबरी को पतिता रामज्ञात ह और राम ऐसा कह रहे है।

शबरी ने कहा — महाराज! आप मेरे ऊपर बडा वाझा डात रह ह। मैं पतिता अपने स्नान का जल इन ऋषियो क हाथ म कैसे द सकती हूँ? आप ही पधारिए।

राम — माया म फस लोग वास्तविक वात नही समझ सकत। मुझ तुम्हारे बीने बेर खाने म जो आनन्द अनुभव हुआ है वह दुर्लभ ह। यर राम

तुम्हारी पवित्र भावना का पताप है। तुम पवित्रा हो। अपने स्नान का जल इन ऋषियों को देकर सरोवर का जल शुद्ध कर दो।

शबरी — वैसे तो मैं आपकी आज्ञा नहीं लाघ सकती आप जो कहे, वह मुझे शिरोधार्य है परन्तु मुझे अपने स्नान का जल ऋषियों के हाथ में देना उचित मालूम नहीं होता। अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं चली जाऊँ?

राम ने अनुमति दे दी। शबरी ऋषियों के साथ सरोवर पर पहुँची। जैसे ही सरोवर में उसने अपना पाव रखा कि जल निर्मल हो गया। यह चमत्कार देखकर ऋषियों की आँखें खुलीं। वे अपने किये पर पछताने लगे। कहने लगे — ओह! हमने वृथा ही इस सती की अवहेलना की।

शबरी लौट कर राम के पास आई। उसने कहा — महाराज! मैं अब समझ गई। मुझे इस विचार से बहुत कष्ट होता था कि मेरे कारण शृंगी ऋषि को कलक सहना पड़ा। आपने मेरा यह दुःख आज दूर कर दिया है। शृंगी ऋषि मुझे सिखा गए हैं—

ग्रथ पथ सब जगत के बात बतावत तीन।

राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन॥

अर्थात् हृदय में राम मन में दया और तन सेवा में लगा रहे। बस, इतनी ही बात मैं जानती हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं जानती। मेरा विवाह होने वाला था। विवाह के भोज के लिए पिता ने पक्षी पकड़े थे। वे तड़फड़ा रहे थे। मुझसे नहीं रहा गया और उन्हें मैंने मुक्त कर दिया।

मैंने सोचा — बेचारे पक्षी बिना किसी अपराध के मारे जाएंगे और मैं इनकी हत्या में निमित्त बनूँगी।

भगवान् अरिष्टनेमि के विवाह के अवसर पर भी मारे जाने के लिए बहुत से पशु एकत्र किए गए थे। उन्हें देखकर भगवान् ने कहा था — 'मेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंसा हो यह बात मेरे लिए परलोक में शांतिदायक नहीं हो सकती। क्या हिंसा होने से परमात्मा का भी परलोक बिगड़ता था? नहीं लेकिन उन्होंने जगत के जीवों को समझाने के लिए ऐसा कहा है।

शबरी के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग क्रोध ईर्ष्या या अभिमान के कारण चाहे जिसे कलक लगा देते हैं परन्तु सत्य अन्त में सत्य ही ठहरता है। झूठ अधिक समय तक नहीं ठहर सकता।

जब शबरी ने तालाब का जल निर्मल कर दिया तो उसका सत्य स्वरूप सामने आ गया। उसकी झोपड़ी तीर्थस्थान के समान बन गई। सब

ऋषि उसके आश्रम में आकर कहने लगे — हम आज ही राम का मर्म समझ पाये हैं। हम लोग जप-तप करते थे पर यह नहीं जानते थे कि राम किस बात से प्रसन्न होते हैं? आज यह बात समझ गए। वास्तव में यह सरोवर क्या बिगड़ा था, हमारा दिमाग ही बिगड़ा था। हमने शृंगी ऋषि का अपवाद किया यह कितने खेद की बात है।

असल में हृदय में खराबी आने पर ही सब खराबिया होती हैं। हृदय अच्छा है तो सब अच्छा दिखाई देता है। हृदय बुरा हो तो सभी जगह बुराई नजर आती है। पाप के कारण ही उस ठाकुर के सामने दूध में कीड़े पड़ जाते थे। इसी प्रकार पाप से ही सब बिगाड़ होता है। हृदय की शुद्धि होने पर पाप नहीं होगा और पाप न होने पर किसी प्रकार का विकार न होगा। हृदय-शुद्धि की परीक्षा है। हृदय में राम, मन में दया और तन में सेवा होना। शबरी के मन में दया उपजी थी तो उसे राम मिल गये। लोग 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' की ऊँची-ऊँची बातें वधारते हैं किन्तु दया के अभाव में वे सब थोथी हैं। सर्वप्रथम दया सीखना आवश्यक है। ऐसा न हो कि—

काट कर औरो की गर्दन खैर अपनी मागता।

दो जगह इन्साफ को अहले वफा के वास्ते ।।

अरे दूसरे की गर्दन काट कर अपनी कुशल मागने वाले! न्याय को भी तू कुछ स्थान दे। दूसरे के प्रति निष्ठुर व्यवहार करने वाला सकुशल कैसे रह सकता है? सकुशल तो वही रहेगा जो दूसरे की अकुशल नहीं करेगा। शबरी ने दूसरे की कुशल चाही, पक्षियों की रक्षा की तो देखो उसे राम मिले।

शबरी की कथा जैन रामायण में नहीं है तथापि दया और प्रेम की उससे अच्छी शिक्षा मिलती है। इस कथा से पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख सकते हैं। इसी कारण उसका यहाँ व्याख्यान किया गया है।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि तुलसी-रामायण में शबरी की कथा आगे चल कर है। मगर मैंने यहाँ उसका विवेचन कर दिया है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण रामायण वाचन के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अतएव अवसर देखकर और उपयोगी समझ कर ही यहाँ उसका उल्लेख कर दिया है। मेरा मुख्य लक्ष्य रामायण वाचना नहीं है रामायण से मिलने वाली शिक्षा को प्रकट करना है। शिक्षा का स्पष्ट करने के लिए घटनाओं का आधार लाना आवश्यक है और इसीलिए अमुक-अमुक घटनाएँ भी वाच रहा हूँ।

राम-सीता का चर्चा-विनोद

राम ने तृष्णा जीत ली थी। तृष्णा न जीती होती तो अयोध्या का राज्य त्याग कर वन में क्यों आते? सारे जगत् को एक भाव से क्यों देखते? राज्य त्यागने पर भी अगर उनमें तृष्णा होती तो ऋषियों का आश्रम छोड़कर शबरी के यहाँ न जाते। तृष्णा वाले को वही व्यक्ति प्रिय लगता है जिससे उसकी तृष्णा की पूर्ति हो सकती हो। मक्खी को अशुचि प्रिय लगती है। वह अशुचि की ओर दोड़ जाती है चन्दन की ओर नहीं जाती। भ्रमर फूल के पास ही जाता है। इस प्रकार तृष्णावान् उसी से मिलता है, जिससे तृष्णा की पूर्ति हो। तृष्णा-विजयी ऐसा भेदभाव नहीं रखता। शबरी ऊपर से कैसी भी रही हो राम उसके हृदय को जानते थे। इसलिये वे उसके पास पहुँचे।

शबरी के वहाँ का दृश्य देखकर सीता सोचने लगी - अगर मैं अयोध्या में ही रह जाती तो शबरी जैसी पवित्रात्मा से मेरी भेंट कैसे होती? रानिया तो बहुत मिलती, मगर शबरी तो वन में ही मिल सकती थी। इसने मुझे भी बोध दिया है।

राम लक्ष्मण और सीता के साथ शबरी से विदा लेकर आगे चले। शबरी ने किस प्रकार उनकी अभ्यर्थना-प्रार्थना की और किस प्रकार राम ने उसे ज्ञान दिया, यह बात बहुत लम्बी है। उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। राम आगे बढ़े। ऋषियों ने अपने आश्रम में चलने की प्रार्थना की। राम ने उन्हें कहा 'जिस शबरी के पैर के स्पर्श से सरोवर का जल निर्मल हो गया वह शबरी यहाँ है। उसका निवास-स्थान तीर्थधाम है। आप लोग तपस्वी हैं लोक-मूढ़ताओं का परित्याग करें। लोक-मूढ़ताओं का त्याग किये बिना अलौकिक सिद्धि नहीं मिल सकती।

इस प्रकार राम आगे चले। राम और लक्ष्मण के बीच सीता ऐसी मालूम होती थी जैसे परमात्मा और आत्मा के बीच माया हो अथवा चन्द्र और बुध के बीच रोहिणी हो। कवियों ने ऐसी अनेक उत्प्रेक्षाएँ की हैं।

सीता चलती-चलती कहती - नाथ देखिए वन का यह दृश्य कितना भव्य और सुहावना है। आप मुझे अयोध्या में ही रख आना चाहते थे। मैं राजमहल के कारागार में ही कैद रहती तो ये अद्भुत दृश्य कहाँ देखने को मिलते? वन में मुझे जो आनन्दानुभव हो रहा है वह सुषमा के भव में तो क्या आपके भवों में भी नहीं मिला है।

इस प्रकार की बातें करते-करते तीनों चले जा रहे हैं। सीता ने फिर कहा - नाथ भाग्य बड़ा है या उद्योग? अगर भाग्य बड़ा है तो क्या वह

उद्योग के बिना फल सकता है? अगर उद्योग बड़ा है तो क्या वह भाग्य के बिना सफल हो सकता है?

राम ने सीता के प्रश्नों का प्रेमपूर्वक उत्तर दिया। दोनों में खूब चर्चा हुई। लक्ष्मण ने भी उसमें भाग लिया। अन्त में राम ने कहा — नाम कुछ भी हो वास्तविकता देखनी चाहिये। तुम्हारे साथ तो दोनों हैं — उद्योग भी है और भाग्य भी है। मेरा भाग्य और लक्ष्मण का उद्योग तुम्हारा साथी है। दोनों के सहयोग से सब काम होते हैं। भाग्य के भरोसे रहकर उद्योग को छोड़ बैठना उचित नहीं है और भाग्य का निर्माण उद्योग से ही होता है।

सीता ने कहा — भाग्य आपका नहीं मेरा बड़ा है। लक्ष्मण के भाग्य से भी मेरा भाग्य बड़ा है। आपके साथ आने में लक्ष्मण को कोई कठिनाई नहीं पड़ी। इन्हें किसी ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया लेकिन मुझे रोकने के लिए क्या कम प्रयत्न हुआ था? फिर भी मैं आपके साथ यहाँ आ सकी। इसी से जानती हूँ कि मेरा भाग्य बड़ा है।

राम — प्रिये! जो माया के सुख देखकर परमार्थ को भूल जाते हैं वे एक तरह से भाग्य को ही भूल जाते हैं। भाग्य का सदुपयोग करने वाले वे हैं जो कल्पित सुखों के भुलावे में न पड़कर पारमार्थिक कार्य करते हैं अर्थात् धर्म को न भूलने वाला ही भाग्य का उपयोग करता है। सीते! कदाचित् तुम्हारा भाग्य बड़ा है तो मेरा और लक्ष्मण का उद्योग बड़ा है। हम लोग वन में न आते तो तुम्हारा भाग्य क्या करता?

इस प्रकार मनोरंजन की बातें करते-करते तीनों चले जा रहे हैं। कुछ आगे चलने पर सीता ने दो वृक्ष देखकर कहा — 'नाथ! इन दो वृक्षों को देखो। दोनों साथ हैं दोनों की ऊँचाई भी बराबर है। लेकिन एक फल रहा है और दूसरा झड़ रहा है। यह अन्तर क्यों है?

आप महुए और आम के वृक्षों को देखेंगे तो पता चलेगा कि जब महुए के पत्ते झड़ते हैं तब आम के पत्ते आते हैं। ऐसी ही कोई बात इन वृक्षों में भी होगी।

सीता के प्रश्न के उत्तर में राम ने कहा — प्रिय! ये दाना वृक्ष सरार का स्वरूप बतलाते हैं। मनुष्यलाक की ऐसी ही रचना है। यहाँ एक गाता है और दूसरा राता है। एक झाड़ दूसरे को सूख जाने पर राता नहीं है। राण ता अपनी भी लक्ष्मी गवा बैठे। ढाक की एक डाली दावा से जल जाती है दूसरी बच जाती है। बची हुई डाली जली हुई डाली की सहानुभूति में अपनी का सुखा नहीं डालती। वह फलती है फूलती है और वृक्ष की शाखा बढ़ाती है।

मगर वृक्ष में जो बुराई नहीं है वह मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य पर जब प्राकृतिक दुःख आता है तो वह एक और नया दुःख चिन्ता के द्वारा उत्पन्न कर लेता है। सारा ससार लोभ और मोह से व्याप्त है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इन वृक्षों को देखकर किसी भी समय चिन्ता में नहीं पड़ते।

सीता कहने लगी — सामने के दो वृक्षों को देखू या आपको और देवरजी को देखू? आज आप राजसी वैभव रूपी फल-फूलों से सम्पन्न होते, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। आपके कहने से मेरी समझ में भी आ गया कि ससार का नियम ही ऐसा है। इसी से मैं आपके साथ आई हूँ। इस वृक्ष के पत्ते झड़ गये हैं किन्तु यह निर्जीव नहीं है। इसमें ऊपर से नीचे तक जीवनी-शक्ति है। अतएव इसमें नये पत्ते आएंगे। इसी प्रकार आप में असीम शक्ति है। आपको भी वह वैभव फिर मिले बिना नहीं रह सकता।

दाह नहीं ऋतुराज है तज तरुवर मत भूल।

बिना दिये किम पाइए नवपल्लव फल-फूल।।

दाह से भी पत्ते झड़ जाते हैं और बसन्त ऋतु आने पर भी पतझड़ होता है। मगर दो प्रकार से पत्ते झड़ने में कुछ अन्तर है या नहीं? बहुत अन्तर है। सत्कार्य में दान देना बसन्त में पत्ते त्यागने के समान है। ऐसा करने से नवीन पत्ते आते हैं। जो सत्कार्य में नहीं देता उसकी सम्पत्ति पर डाका, चोरी आदि में से किसी का पाला पड़ता ही है।

सीता कहती है — प्रभो! इस वृक्ष की तरह आपके लिए भी यह बसन्त है। थोड़े ही दिनों में आप फिर हरे हो जाएंगे।

राम कुछ और आगे चले। सीता को वहाँ एक पेड़ दिखाई दिया जो एकदम झखाड़ हो गया था। सीता ने कहा — देखिए, इसके नीचे फूल भी पड़े हैं और शूल भी पड़े हैं।

राम — सीते! यह ससार इस झखाड़ के समान ही है। यहाँ शूल भी हैं फूल भी हैं। नजर चूकी ओर शूल पर पाव पड़ा तो वह चुभे बिना नहीं रहता। गति में सावधानी रही तो फूलों पर पैर पड़ेगा। आनन्द होगा।

यह ससार झाड़ अरु झाखर आग लगे जल जाना है।

रहना नहीं देश विराना है यह ससार काटन की बाड़ी।

उलझ — उलझ मर जाना है रहना विराना है।

यह सत्य इतना सर्वव्यापी है कि राम और सीता पर भी घटित होता है। ११वीं दशा में इससे और कोई कैसे छुटकारा पा सकता है।

राम चलते-चलते ओर आगे पहुँचे। परस्पर वार्तालाप करते हुए ओर साथ ही तत्त्व की बातों पर विचार करते हुए आनन्द के साथ तीनों चले जा रहे थे। उनके आनन्द का क्या वर्णन किया जा सकता है। एक जगह घने वृक्षों में मधु-मक्खियों के छत्ते लगे थे। उन्हें देखकर राम ने कहा — प्रिये यह देखो।

सीता — यह क्या है?

राम — इस वन में सैकड़ों घड़े रस से भरे हुए पेड़ों पर लटक रहे हैं, उनमें से कुछ ये हैं। ये मधु-मक्खियों की कलात्मक कृतिआ है।

सीता — ओह! मधु-मक्खिया की यह कृति सराहनीय है। जब क्षुद्र मक्षिकाएँ ऐसा सुन्दर कार्य कर सकती हैं तो मनुष्यों को कितने सुन्दर कार्य करने चाहिए?

मानवीय भौतिक विज्ञान ने ससार को जो देन दी है उससे मनुष्य की मनुष्यता ही खतरे में पड़ रही है। इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य-समाज का सहारा सरल हो गया है कि बात-बात में हजारों-लाखों निरपराध मनुष्यों की हत्या कर डालना साधारण बात हो गई है। मगर मधु-मक्खियों का विज्ञान ओर उनकी कला ऐसी नहीं है। उससे किसी का अहित नहीं हित ही होता है। उनके विज्ञान को देखकर मनुष्य को दग रह जाना पड़ता है। मक्खिया पहले छत्ता तैयार करती है। छत्ता बनाने में ऐसी बुद्धिमत्ता से काम लिया जाता है कि छत्ते के सारे खाने बराबर ओर एक-से होते हैं। न कोई छोटा न बड़ा। फिर उन खानों में मोम लगाती है जिससे शहद गिर न जाय। मोम इतना कम लगाती है कि जिससे कम लग ही नहीं सकता या जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। सोने पर मुलम्मा लगाने वाले कारीगर ने किसी से यह कला सीखी होगी मगर ये मक्खिया किस गुरु के पास सीखन गई हैं? मोम लगा चुकने पर मक्खिया शहद लाना आरम्भ करती है। वे पुष्प-विज्ञान में बड़ी पण्डिता होती हैं। उन्हें मालूम रहता है कि किस-किस फूल में कसा-कंसा रस होता है। रस लाने के लिए उनके पास वही एक ओज्जार है जिससे उन्होंने छत्ता बनाया ओर मोम लगाया था। दूसरा ओज्जार उनका पास नहीं है। एक ही से वे सब काम लेती हैं। कम-से-कम मोम लगा कर व अधिक-से-अधिक रस भरती है। इस तरह की क्रिया करके वे रस का सवय करती हैं। उसे स्वय खाती नहीं ओर दूसरा लेने आता है तो अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसका सामना करती है। उनका तैयार किया हुआ शहद पुरा होता है कि ससार का कोई भी पकवान उसकी समता नहीं कर सकता।

शहद की मक्खी के विषय में एक उक्ति पसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा भोज दरबार में बैठे थे। इतने में उनके सामने एक मक्खी आई। वह दोनों पाव मल कर सिर पर लगाने लगी। भोज ने यह देखकर कहा — जान पड़ता है, मक्खी कोई फरियाद करने आई है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यह क्या फरियाद कर रही है?

भोज का प्रश्न सुनकर दरबारी दग रह गए। तब दरबार के एक कवि ने कहा — यह मक्खी मुझ से मिलकर आपके पास आई है। मुझसे इसने एक फरियाद की थी। मैंने कहा कि मेरे किये कुछ न होगा। तुम राजा के पास जाओ उनसे फरियाद करो।

राजा ने पूछा — इसकी फरियाद क्या है?

कवि ने कहा—

देय भोज! धन सदा सुकृतिभिर्यत् संचित सर्वदा,

श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्ति स्थित॥

अस्माकं मधु दानभोगरहितं नष्टं चिरात् संचितं,

निर्वेदादिव पाणिपायुगलं घर्षत्यहो मक्षिका॥

यह मक्खी कहती है — महाराज भोज! संचित धन को सुकृत में लगाओ। सचय ही सचय करने से क्या लाभ होगा? दान के कारण ही बलि कर्ण विक्रम आदि प्रसिद्ध हैं। आज वे नहीं हैं, फिर भी उनकी कीर्ति बनी हुई है। सचय करने से उनकी कीर्ति नहीं फैली। अगर तुम सचय ही करते रहे और दिया कुछ नहीं तो वह नतीजा भोगना पड़ेगा जो मुझे भोगना पड़ा। जो बात बिन्दु में है वही सिन्धु में है। मैंने बड़ी चतुराई से मधु संचित किया। न दान दिया न खाया। अन्त में लूटने वाले लूट कर ले गये और मैं हाथ मलती ही रह गई।

माखी होय मधु कीधु न खाधु न दान दीधु।

लूटनारा लूटी लीधु रे

पामर प्राणी! चेते तो चेतावु तोने रे।

इतिहास में भी एक ऐसी ही घटना का उल्लेख है। कहते हैं कि जब देवगिरि का किला टूटा तो उसमें से बहुत द्रव्य निकला। शायद छह सौ मन गोती डेढ़ सौ मन हीरे और दस हजार मन चादी तौलकर मुसलमानों को संधि में देनी पड़ी। अगर यह सत्य है तो देवगिरि का सग्रह कितना विशाल रहा होगा? क्या सग्रहकर्ता ने कभी सोचा होगा कि यह सग्रह किसी दिन टूटेगा व हाथ लग जायगा? मगर लटेरे आये ओर लटकर चलते बने।

मक्खी के पास मधु था इसलिए मधु लूटा गया तो क्या आपकी धन-सम्पत्ति नहीं लुटेगी? धन-सम्पत्ति के लुटेरो की क्या कमी है? पृथ्वी का एक ही कम्पन करोडो का द्रव्य हडप कर जाता है। आग की लपटे देखते-देखते लाखों की पूजी स्वाहा कर डालती हैं। नदी की बाढ़ बनायक सर्पिणी के समान सरपट भागती आती है। पल-भर में प्रलय मचा देती है। सब प्राकृतिक उपद्रव हैं। इनके अतिरिक्त चोर डकैत, लुटेरे गटकटे आदि भी कम नहीं। अपनी सम्पत्ति को किस-किस से बचाने की कोशिश करोगे? कदाचित् भाग्य तेज हुआ और इन सब से धन बचा भी लिया तो मृत्यु के सामने आने पर क्या उपाय करोगे? उस समय किसी की सहायता काम नहीं आएगी। पाप से कमाई सारी पूजी पाई-पाई त्यागनी होगी और सिर्फ पाप-पुण्य लेकर प्रस्थान करना पड़ेगा। जिनके पास सम्पत्ति नहीं है उनके पास भी शरीर तो है ही। वह भी एक दिन त्यागना पड़ेगा। अतएव कल्याण इसी में है कि पुण्य के उदय से जो-कुछ भी आर्थिक शारीरिक या बौद्धिक वेभव आपको मिला है, उसे परोपकार के पुनीत कार्य में व्यय कर दो। शरीर का मास भी लुटने को है जवानी भी लुटने को है। इसे सुकृत में लगाओ। गरीब और अमीर — सभी को समझ लेना है कि केवल संग्रह करने में लगने का परिणाम दिवालिया बनना है। बहिनो को सोना बहुत प्रिय लगता है। मगर सोना पहनने से क्या जल्दी स्वर्ग मिलता है? वर्तमान छोटा और भविष्य बहुत लम्बा है। तुम्हें भविष्य से मुकाबिला करना है। इसलिए वर्तमान से आगे भी देखो और भविष्य की तैयारी करो।

राम की बात सुनकर सीता ने कहा — नाथ! आपने ठीक विचारा कि स्वेच्छापूर्वक राज्य त्याग दिया। हमें इन मक्खियों से शिक्षा लेनी चाहिए। मक्खिया मधु के द्वारा दूसरों का मुह मीठा करती हैं मनुष्य को कम-से-कम मीठी बोली तो बोलनी चाहिए।

तुलसी भीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर।

वशीकरण इक मंत्र है तज दे वचन कठोर।।

दुःख पर विजय पा लेने के कारण राम और सीता के लिए वन भी कंसा आनन्दप्रद हो गया। सीता वन का अवध से भी अधिक सुखद मान रही है। वह कहती है — मेरे लिए वन क्रीडास्थल बन गया। मैंने महल में जा सुख नहीं पाया था वह यहाँ मिल रहा है।

बाह्य पदार्थों में न सुख है न दुःख है। सुख-दुःख तो अनिकाशत मन की परिणति पर निर्भर है। यही कारण है कि एक का जिस वस्तु में सुख

का स्वाद आता है उसी में दूसरे को दुख की गंध आती है। एक ही वस्तु किसी समय आनन्ददायक पतीत होती है तो वही वस्तु दूसरे समय उसी को दुखदाई जान पड़ने लगती है। यह सब मन की संवेदना मात्र है। मन को समझा लेने पर स्थिति और ही हो जाती है। फिर प्रत्येक परिस्थिति में आनन्द—ही—आनन्द दीखता है।

सीता कहती है — 'प्रभो! बगीचे में माली जल सींच-सींच कर थक जाते हैं फिर भी वहां वृक्ष इतने बड़े नहीं होते और यहां के पेड़, जरा देखिए तो सही कितने बड़े-बड़े हैं! इन्हें यहां कौन सींचने आता है?

पजा के दुर्भाग्य से आज जंगल कटते जा रहे हैं, मानो प्रजा का भाग्य ही कट रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का जंगल के साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस बात पर विचार किया जाय तो जंगल का महत्त्व मालूम होगा।

सीता की बात सुनकर राम ने कहा — प्रिय! कभी-कभी मनुष्य यह विचार कर रोता है कि हाय अब मेरा क्या होगा? अगर वह इन वृक्षों को देखे तो उसे पता चलेगा कि मेरा भाग्य कुछ ऐसा-वैसा नहीं है। इन वृक्षों को कौन सींचता है? इनकी चोटी तक पानी कौन पहुंचाता है? फिर भी ये हरे-भरे हैं। इनसे शिक्षा मिलती है कि जो जिस परिस्थिति में है उसका जीवन उसी परिस्थिति में सुखपूर्वक बीत सकता है। आवश्यकता धैर्य की है।

कुछ और आगे चलकर सीता कहने लगी — नाथ! जिन हाथीदातों के लिए मारे-मारे फिरते हैं और जिन मोतियों के लिए आपस में लड़ते-झगड़ते हैं वे हाथीदात और मोती तो यहां बिखरे पड़े हैं। यहां इनकी कोई पूछ ही नहीं है। मैं जब घर पर थी तो इन चीजों पर बड़ी ममता थी। आज इनकी कोई कीमत ही नहीं जान पड़ती।

काल-चक्र के तीसरे और चौथे आरे के वर्णन में बतलाया गया है कि उस समय हीरा पन्ना आदि रत्न ककरो की तरह पड़े रहते थे। उस समय के लोगो को उनकी परवाह नहीं थी। बात यह है कि वे लालची नहीं थे। आज जहां लालच बढ़ गया है वहां वस्तु की कमी है। जहां लालच नहीं वहां किसी वस्तु की कमी ही नहीं।

वन वासियों की श्रद्धामति

तीनों जने और आगे बढ़े। इनके वन में आने की खबर सब ओर फैल गई थी। जिस गाम के समीप ये पहुंचते नर-नारिया झण्ड-के-झण्ड इकट्ठे

हो जाते थे। सीता जब थकी मालूम होती तो राम लक्ष्मण से कहते — भाई यह बट—वृक्ष अच्छा है। कुछ देर ठहर जाओ। राम की बात सुनकर लक्ष्मण समझ जाते कि जानकी थक गई है।

लक्ष्मण दौड़ कर पत्ते आदि ले आते बिछा देते और उस पर विराजने के लिए निवेदन करते। जहा यह त्रिमूर्ति बैठ जाती वहा के नर—नारी अपने भाग्य की सराहना करने लगते। वे कहते — अपने भाग्य बड़े अच्छे हैं कि राम लक्ष्मण ओर सीता यहा विराजे हैं और हमे उनके दर्शन करने का अधिक अवसर मिल गया है। ग्रामीण लोग खाली हाथ आना अनुचित समझते थे। अत आते समय कोई जल का भरा लोटा लाता कोई फल लाता कोई मेवा लाता, कोई और कुछ लाता। इस प्रकार कुछ—न—कुछ भेंट लेकर जनता इनके सामने आती और बड़ी श्रद्धा—भक्ति—प्रीति के साथ इन्हे अर्पित करती थी। लोगो का आंतरिक प्रेम देखकर राम कहते — 'सीते' क्या इनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करोगी? तब सीता कहती — आतिथ्य तो सब अवध मे छोड़कर ही हम यहा आये हैं। फल जगल मे ही बहुत हैं। गाव का तो पानी पी लेना ही पर्याप्त हे।

सीता की बात से राम समझ जाते कि इसे प्यास लगी हे। तब राम ग्रामीणो से कहते — आप लोग ओर कुछ देने का कष्ट न करे केवल जल दे दीजिए। जब लोग न मानते ओर आग्रह करते तो राम उन्हे समझा देते कि जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस समय वही वस्तु देनी—लेनी चाहिए। इस प्रकार कहकर सिर्फ जल ग्रहण कर लेते थे। उस समय कुछ लोग पछताने भी लगने कि क्या पता था राम केवल जल ही लेगे अन्यथा हम भी जल ही लाते।

ग्रामीण स्त्रियाँ राम लक्ष्मण ओर सीता को देखकर आपस मे कहत लगती — दोनो भाई—भाई जान पडते हे। केसी सलोनी जोडी हे। य किराक पुत्र हे? इनके साथ यह स्त्री कोन हे? दवागना ओर अप्सरा का नाम सुना करते थे पर इन्ह देखकर तो यही मालूम होता हे कि वे भी इनरो ज्यादा सुंदर होगी? कोई—कोई कहती — ये तीना हे कोन? कही दव—माया ता नही ह। हमे छलने ता नही आये हे? चलो इन देवी से ही पूछ ल। इस प्रकार गिवार कर स्त्रिया सकुचाती हुई सीता क पास आती। उनसे कहती — हम गाव की रहने वाली गवार स्त्रिया ह। हमे बालना नही आता। हम नही जानती कि वऽ के साथ किस तरह बोलना चाहिए। इसलिए आप हमारा अपराध क्षमा कर। हम यह जानना चाहती हैं कि ये दाना आपक कोन हे? आप तीना कहा रहत ह आर कहा जा रह ह?

सीता के साथ बड़ी-बड़ी रानिया भी बात करने का साहस नहीं कर सकती थी लेकिन इन स्त्रियो को बात करती देखकर सीता सोचती — मैं अभी तक कैसे बन्धन मे थी? मैं इन भोली बहिनो से बातचीत भी नहीं कर सकती थी। अच्छा हुआ मैं पति के साथ वन मे आई और एक बड़े बन्धन से छूट गई। आज दिल खोलकर दूसरो से बात कर सकती हूँ और दूसरो की सुन सकती हूँ। छोटे-बड़े का कल्पित भेद समाप्त हो गया यह बड़े आनन्द की बात है।

स्त्रियो के पश्न का सीता उत्तर देती — यह जो छोटे है मेरे देवर है। महाराज दशरथ के पुत्र और महारानी सुमित्रा के आत्मज हैं। स्त्रिया पूछती — और यह दूसरे कौन हैं तब सीता स्त्री-स्वभाव के अनुसार कुछ लजा जाती। कहती — ये मेरे देवर के बड़े भाई हैं। स्त्रिया समझ लेती — तब तो यही राम है और आप सीताजी होगी? हा मेरा नाम सीता है — तुम्हारा अन्दाज सही है।

यह जानकर स्त्रियो के हर्ष का पार न रहता। वे आपस मे कहने लगती — अरी सखियो! हमारे बड़े भाग्य है कि सीताजी के साथ राम और लक्ष्मण यहा पधारे है। अपनी आखे सार्थक कर लो। जनम सुधार लो। उनके दर्शन कर लो।

कोई स्त्री सीता की सुकुमारता और राम-लक्ष्मण की सुन्दरता देखकर कहती — इनके माता-पिता ने इन्हे वन मे भेजने की हिम्मत कैसे की होगी? उनकी छाती कितनी कठोर होगी? जब ये यहा से रवाना होंगे तो हमको भी दुख होगा। फिर इनके माता-पिता ने इन्हे कैसे रवाना किया होगा? इनका विछोह उन्होने कैसे सहा होगा?

दूसरी कहती — बड़े आदमियो का धैर्य भी बड़ा होता है। उनमे बड़ा धैर्य न होता तो हमे इनके दर्शन का सोभाग्य कैसे मिलता?

तीसरी कहती — इनकी साँतेली माता कंकेशी ने इन्हे वन भेजने का जाल रचा था। मेने एक जगह ऐसी बात सुनी थी।

जयी — हाय! कंकेशी का कलेजा कितना कठोर होगा! जिन्हे दरदर दरी का हृदय भी आनन्द से भर सकता है उन पुत्र-पतोह पर भी उसने परभाव रखा और इन्हे वन भेज दिया।

पाचवी — इन्ही से पूछ देखो न बात क्या है?

तब बाइ चतुर समझी जाने वाली से सीता के पास आकर पूछती — 'सीताजी' क्या आपकी सास न आप तीना को वन मे भेज दिया है? अगर

यह सच है तो आपकी वह सास बड़ी पाषाण—हृदय है। कहा आपकी यह कोमलता और कहा कटको ककरो से व्याप्त यह भयकर कानन।

सीता स्नेहभरे स्वर में कहती — नहीं बहिन सास ने कुछ बुरा नहीं किया। उनका भला हो, जिन्होंने मुझे बन्धन से निकालकर इस सुख में भेजा है। मैं वन में न आती तो तुम सब से मिलना कैसे होता?

सीता की बात सुनकर स्त्रिया आपस में कहती — सुनो ये क्या कहती हैं। अपने कैकेयी को कोसती थी और सीताजी उनका उपकार मानती हैं? बहिनो हम अपने पाप धो डाले तो ठीक है। इनकी सास ने इतना किया इन्हे घर से निकाल दिया, फिर भी ये उनका उपकार ही मानती हैं। अगर अपनी सास कड़ी बात कह दे तो अपने को भी उनके प्रति बुरा विचार नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषों में भी तरह-तरह की बातें होती। जब सीता की थकावट दूर हो जाती तो लक्ष्मण कहते — 'हमें आगे जाना है। वन का मार्ग बता दो। आनन्द में रहना। तुम्हारे किये स्वागत के लिये हम आभारी हैं।

यह सुनकर उपस्थित नर-नारियों के हृदय में धक्का-सा लगता। उनके वियोग में बहुत-सी आखें आसू बहाने लगती। बहुतेरे लोग रास्ता बताने उनके साथ चलते। मगर राम अपने प्रेमपूर्ण स्वर से उन्हें साथ न चलने के लिए समझाते और रास्ता जानकर आगे चल देते। उन्हें जाते देख कोई स्त्री कहती — जब ऐसे महापुरुष भी पैदल चलते हैं तो बड़े-बड़े वाहन वृथा ही बने हैं। नाक वाले को फूल न मिले और पीनस वाले को मिले तो फूल का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। अर्धे को काजल मिले और आख वाले को न मिले वहीरे को संगीत सुनाया जाय और कान वाले को नहीं तो जैसे यह उलटी रीति है वैसे ही इन्हे वाहन न मिलना और दूसरों को मिलना भी उलटी रीति है।

दूसरी कहती — इस तरह के पुरुष भी जब बिल्कुल वस्त्र पहनते हैं तो ससार में वस्त्र और आभूषण बनना व्यर्थ है। जा जिसक योग्य है वह उरा मिलना चाहिये। जो वस्त्राभूषण के योग्य है उन्हें छाल पहनन को मिलती है तो यह बड़ी विषमता है। धिक्कार है उन वस्त्राभूषणों का जिन्होंने राम के शरीर को सुशोभित नहीं किया और जिन्हें राम ने त्याग दिया।

तीसरी कहती — इनके गहने-कपड़े किसी न छीन नहीं दें। गहना-कपड़ों के लिए दुनिया के झगड़े देखकर इन्होंने स्वयं त्याग दिया है। आज गहना-कपड़ा के प्रति तुम्हें इतना विराग हुआ तो यह तो करा कि अब कभी इनके लिए झगडा नहीं करागी। गहना और कपड़ा के लिए ताना

छोड़ो। सीता जैसी राजकुमारी ने गहने-कपड़े त्याग दिये और हम उनके लिए लड़े यह कितनी लज्जा की बात है।

इस प्रकार कोई उनके भोजन के विषय में सोचती, कोई उनके त्याग की बात कहती। कोई सीता की सुकुमारता का बखान करती। कोई राम-लक्ष्मण की सुन्दरता की प्रशंसा करती। कोई कहती - विधि की गति निराली है। चन्द्रमा जगत् को प्रकाशित करता है लेकिन वह क्षयरोग से ग्रस्त है। महीने में एक ही बार पूरा होता है अन्यथा क्षीण ही बना रहता है। ससार की समस्त आशाएँ पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष भी वृक्ष हुआ है। सबकी चिन्ता हरने वाला चिन्तामणी पत्थर हुआ है। कामधेनु पशु है। इस प्रकार विधि की सभी लीलाएँ निराली हैं पर यही बात इनके लिए भी है। ये तीनों सुख के योग्य हैं पर आज सुख-विहीन होकर वन में विचरते हैं।

कोई कहती - पूर्वजन्म के कर्म किसी को नहीं छोड़ते, सभी को भोगने पड़ते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे कर्म किये होंगे।

उसकी बात काटती हुई दूसरी कहती - ना बहिन ऐसा मत कहो। ये महाभाग्यशाली हैं। तुम्हें विश्वास न हो तो इन्हीं से पूछ लो।

वह कहती - वे तो जा रहे हैं। पूछे कैसे?

तब एक साहसी स्त्री झपट कर आगे बढ़ती और सीता के पास जाकर कहती - आप जाती तो हैं पर जाती-जाती एक बात बता दे तो कृपा होगी।

सीता - पूछो बहिन! क्या जानना चाहती हो?

तब उसने कहा - क्या कारण है, जो आपको राजमहल त्यागना पड़ा है? और इस प्रकार वन में भटकना पड़ रहा है? क्या आपके किसी पूर्वकृत अशुभ कर्म का यह फल है।

सीता ने कहा - बहिन तुम भूल में हो। थोड़ी देर के हमारे परिचय से तुम्हें सुख उपजा है या नहीं? अगर हम घर - पर ही रहते तो तुम्हें यह सुख कैसे होता? फिर तुम्हीं सोचो कि हम पुण्य के उदय से वन में आये हैं या पाप के उदय से? सुख छूट जाने पर जो रोता है उसे पाप का उदय समझना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छा से सुख त्यागा है उन्हें पाप का उदय नहीं है। उनका पुण्य उदय में आया है। पुण्य के उदय से ही हमारा वन में आना हुआ है इसी से तुम जैसी अनेक बहिनो को आनन्द मिलेगा।

सीता का ऐसा उत्तर सुनकर स्त्रियाँ प्रसन्न हो जाती। वे कहती - पर है राजा जनक धन्य है महाराज दशरथ धन्य हैं महारानी कोशल्या और

यह सच है तो आपकी वह सास बड़ी पाषाण—हृदय है। कहा आपकी यह कोमलता और कहा कटको, ककरो से व्याप्त यह भयकर कानन।

सीता स्नेहभरे स्वर में कहती — नहीं बहिन सास ने कुछ बुरा नहीं किया। उनका भला हो, जिन्होंने मुझे बन्धन से निकालकर इस सुख में भेजा है। मैं वन में न आती तो तुम सब से मिलना कैसे होता?

सीता की बात सुनकर स्त्रिया आपस में कहती — सुनो ये क्या कहती हैं। अपने कैकेयी को कोसती थी और सीताजी उनका उपकार मानती हैं? बहिनो, हम अपने पाप धो डाले तो ठीक है। इनकी सास ने इतना किया इन्हे घर से निकाल दिया, फिर भी ये उनका उपकार ही मानती हैं। अगर अपनी सास कड़ी बात कह दे तो अपने को भी उनके प्रति बुरा विचार नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषों में भी तरह—तरह की बातें होती। जब सीता की थकावट दूर हो जाती तो लक्ष्मण कहते — 'हमें आगे जाना है। वन का मार्ग बता दो। आनन्द में रहना। तुम्हारे किये स्वागत के लिये हम आभारी हैं।

यह सुनकर उपस्थित नर—नारियों के हृदय में धक्का—सा लगता। उनके वियोग में बहुत—सी आखें आसू बहाने लगती। बहुतेरे लोग रास्ता बताने उनके साथ चलते। मगर राम अपने प्रेमपूर्ण स्वर से उन्हें साथ न चलने के लिए समझाते और रास्ता जानकर आगे चल देते। उन्हें जाते देख कोई स्त्री कहती — जब ऐसे महापुरुष भी पैदल चलते हैं तो बड़े—बड़े वाहन वृथा ही बने हैं। नाक वाले को फूल न मिले और पीनस वाले को मिले तो फूल का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। अधे को काजल मिले और आख वाले को न मिले, बहरे को सगीत सुनाया जाय और कान वाले को नहीं तो जेसे यह उलटी रीति है, वेसे ही इन्हे वाहन न मिलना और दूसरों को मिलना भी उलटी रीति है।

दूसरी कहती — इस तरह के पुरुष भी जब वल्कल वस्त्र पहनते हैं तो ससार में वस्त्र ओर आभूषण बनना व्यर्थ है। जो जिसके योग्य है वह उसे मिलना चाहिये। जो वस्त्राभूषण के योग्य है उन्हें छाल पहनने को मिलती है तो यह बड़ी विषमता है। धिक्कार है उन वस्त्राभूषणों को जिन्होंने राम के शरीर को सुशोभित नहीं किया और जिन्हें राम ने त्याग दिया।

तीसरी कहती — इनके गहने—कपड़े किसी ने छीने नहीं हैं। गहनो—कपड़ों के लिए दुनिया के झगड़े देखकर इन्होंने स्वयं त्याग दिये हैं। आज गहनो—कपड़ों के प्रति तुम्हें इतना विराग हुआ तो यह तो करो कि अब कभी इनके लिए झगडा नहीं करोगी। गहनो और कपड़ों के लिए लडना

छोड़ो। सीता जैसी राजकुमारी ने गहने-कपड़े त्याग दिये और हम उनके लिए लड़े यह कितनी लज्जा की बात है।

इस प्रकार कोई उनके भोजन के विषय में सोचती कोई उनके त्याग की बात कहती। कोई सीता की सुकुमारता का बखान करती। कोई राम-लक्ष्मण की सुन्दरता की पशसा करती। कोई कहती - विधि की गति निराली है। चन्द्रमा जगत् को प्रकाशित करता है लेकिन वह क्षयरोग से ग्रस्त है। महीने में एक ही बार पूरा होता है अन्यथा क्षीण ही बना रहता है। ससार की समस्त आशाएँ पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष भी वृक्ष हुआ है। सबकी चिन्ता हरने वाला चिन्तामणी पत्थर हुआ है। कामधेनु पशु है। इस प्रकार विधि की सभी लीलाएँ निराली हैं पर यही बात इनके लिए भी है। ये तीनों सुख के योग्य हैं पर आज सुख-विहीन होकर वन में विचरते हैं।

कोई कहती - पूर्वजन्म के कर्म किसी को नहीं छोड़ते, सभी को भोगने पड़ते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे कर्म किये होंगे।

उसकी बात काटती हुई दूसरी कहती - ना, बहिन ऐसा मत कहो। ये महाभाग्यशाली है। तुम्हें विश्वास न हो तो इन्हीं से पूछ लो।

वह कहती - वे तो जा रहे हैं। पूछे कैसे?

तब एक साहसी स्त्री झपट कर आगे बढ़ती और सीता के पास जाकर कहती - आप जाती तो हैं पर जाती-जाती एक बात बता दे तो कृपा होगी।

सीता - पूछो बहिन! क्या जानना चाहती हो?

तब उसने कहा - क्या कारण है जो आपको राजमहल त्यागना पड़ा है? और इस प्रकार वन में भटकना पड़ रहा है? क्या आपके किसी पूर्वकृत अशुभ कर्म का यह फल है।

सीता ने कहा - बहिन तुम भूल में हो। थोड़ी देर के हमारे परिचय से तुम्हें सुख उपजा है या नहीं? अगर हम घर - पर ही रहते तो तुम्हें यह सुख कैसे होता? फिर तुम्हीं सोचो कि हम पुण्य के उदय से वन में आये हैं या पाप के उदय से? सुख छूट जाने पर जो रोता है उसे पाप का उदय समझना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छा से सुख त्यागा है उन्हें पाप का उदय नहीं है। उनका पुण्य उदय में आया है। पुण्य के उदय से ही हमारा वन में आना हुआ है इसी से तुम जैसी अनेक बहिनो को आनन्द मिलेगा।

सीता का ऐसा उत्तर सुनकर स्त्रियाँ प्रसन्न हो जाती। वे कहती - धन्य है राजा जनक का पुत्र जो हमें इस प्रकार से बचा रहा है - हमें महारानी कोशल्या और

सुमित्रा! वे नगर और ग्राम भी धन्य हैं जहां आपके पैर पड़ते हैं। आज हमारे भाग्य खुले कि आपके दर्शन हुए। हमारे नेत्र आज सफल हुए। बस यही प्रार्थना है कि जब आप लोटे तो इधर से ही लोटे। हमें दर्शन देते जाए।

सीता उनसे कहती — कल का भी क्या ठिकाना है। बहिन! मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती। हा मेरा धर्म सदैव तुम्हारे पास रह सकता है। अगर तुम मेरे धर्म को अपना लो तो मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

इस प्रकार राम सीता और लक्ष्मण जिधर निकल जाते उधर एक अपूर्व वायुमण्डल तैयार हो जाता था। लोग उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे और जब वे लोग इनका साथ छोड़ जाते तो वे ठगे-से रह जाते थे। गावों के जो लोग खेत-खलिहान में होते और राम के आने पर उनके दर्शन से वंचित रह जाते थे वे बाद में आकर घोर पश्चात्ताप करते। उनमें जो सबल होते दौड़ कर उसी ओर जाते जिस ओर राम गये होते। निर्बल पछताते रह जाते। राम को देखने वाले उससे कहते — तुम्हारा पछताना ठीक ही है। वास्तव में तुमने बड़ा लाभ खो दिया है। मगर अब पछताने से क्या लाभ है?

अधीर अवध

अब हमें अवध पर दृष्टि डालनी चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता के चले जाने के पश्चात् अवध सूना हो गया। सर्वत्र उदासी और विषाद का साम्राज्य छा गया। ऐसा जान पड़ता, मानो अवध की श्री सीता के रूप में अवध का सौभाग्य राम के रूप और अवध का सुख लक्ष्मण के रूप में चला गया। अवध जैसे भयावना लगने लगा।

अवध की जनता का चित्त परिताप से पीड़ित था। राजपरिवार ऐसा मालूम होता मानो किसी ने कभी-अभी उसका सर्वस्व छीन लिया हो। महारानी कोशल्या का क्या पूछना है? उन्हें क्षण-भर के लिए भी चैन नहीं था। खाते-पीते उठते-बैठते सोते-जागते उन्हें अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू की ही चिन्ता रहती। वे सोचती — इस समय राम आदि कहा होंगे? क्या करते होंगे? हाय सुकुमारी सीता कैसे पैदल चलती होगी? कहा सोती होगी? कोन जाने किस जन्म का मेरा प्रबल पाप उदय में आया है।

इस प्रकार अवध में घर-घर दुःख व्याप रहा था। लेकिन भरत को जो कष्ट हुआ उसकी तुलना शायद किसी से नहीं हो सकती। भरत अन्तर्दाह से भीतर-ही-भीतर दग्ध हो रहे थे। उन्होंने अपने-आप को सबसे ज्यादा

पापी माना। वे सोचने लगे — माता को क्या दोष दिया जाय और प्रजा का तो कोई अपराध ही नहीं है। पिताजी ने भी अपने वचन का पालन करके महापुरुषों के मार्ग पर चलने का विचार किया। यह विचार उत्तम ही है। इस तरह और किसी का अपराध नहीं है — अपराध सिर्फ मेरा है। मैं पापी हूँ। मेरे ही कारण राम लक्ष्मण और सीता को वन में जाना पड़ा। इस प्रकार विचार कर भरत अत्यन्त दुखित रहते। उनकी व्यथा इतनी अधिक थी कि वह भीतर-ही-भीतर छिपी नहीं रहती। उनके नेत्र उनकी अन्तर्व्यथा को प्रकट कर देते और उनका विषादमय मुख उसकी साक्षी देता था। राम के वन जाने के बाद कभी किसी ने भरत को प्रसन्न नहीं देखा।

भरत को इस प्रकार दुखी होते देख प्रधान प्रजाजनो ने उन्हें सन्तवना देने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा — 'आप क्यों दुखी होते हैं? आपने राम को निर्वासन नहीं दिया है। उनके निर्वासन में आपका कोई हाथ भी नहीं है। आप सर्वथा निरपराध हैं। यह बात हम सभी लोग जानते हैं और सबसे ज्यादा आप स्वयं जानते हैं।

भरत ने कहा — प्रजाजनो! प्रथम तो यह है कि उनके निर्वासन में मैं ही निमित्त हूँ। अगर मेरा जन्म ही न होता तो राम को वनवास क्यों भोगना पड़ता? कैंकेयी माता के उदर से जन्म लेना ही मेरे लिये अपराध और पाप हो गया। कदाचित् मैं निर्दोष भी मान लिया जाऊँ, तो भी क्या मुझे सन्तोष हो सकता है? मैं अपने लिये नहीं रोता। राम और लक्ष्मण सरीखे लोकोत्तर पुरुषों का और सीता सरीखी सती का वन-वन में भटकना और मेरा राजमहल में रहना ही मेरे लिये घोर व्यथा का कारण है।

प्रजाजन — राम तो चले ही गये हैं। अब आप उनके जाने के दुःख में डूबे रहेंगे और प्रजापालन की ओर ध्यान न देंगे तो प्रजा की क्या स्थिति होगी? राम के वियोग में हम लोग भी दुःखी हैं। इस दुःख के दाह पर आपको घटन लगाना चाहिये या नमक? आप जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। स्वयं दुःख में डूबे रहकर प्रजा का दुःख बढ़ा रहे हैं। पानी की वर्षा के बिना कुछ वर्ष तक काम चल सकता है पर राजा के बिना राज्य व्यवस्था का अभाव में घड़ीभर चलना कठिन है। आप स्वयं तत्त्वज्ञ हैं। परमार्थ के ज्ञाता हैं। ससार के स्वरूप को आप भली-भाँति समझते हैं। आपको क्या समझाएँ? होनहार होकर ही रहती है। अतएव आप शोक का त्याग करें। राम कह गये हैं कि भरत को देखकर मुझे भूल जाना मगर आप तो दुःख की साक्षात् मूर्ति हैं। हम लोग आपको देखकर राम को कैसे भूले?

प्रजाजनो मे जो सबसे वृद्ध थे कहने लगे — महाराज! आप चिन्ता क्यों करते हैं? चिन्ता उस क्षत्रिय के लिए की जाती है, जो पतित होता है और दया-धर्म का पालन नहीं करता। आप किसकी चिन्ता करते हैं? आप अपने पिता को देखिये, जो राजपाट त्याग कर समय ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र को वन में भेज दिया किन्तु धर्म नहीं छोड़ा। इसी प्रकार ब्राह्मण वह चिन्ता के योग्य है जो ब्रह्म कर्म छोड़कर आजीविका के लिए ही शास्त्रों का अर्थ बताता फिरता है और वह वैश्य भी चिन्ता के योग्य है, जो अपना ही पेट भरता है वाणिज्य-व्यवसाय में बेईमानी करता है और कृपण है। हे भरतजी! आपके यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य — सभी अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। शूद्र भी अपने कर्तव्य का भली-भाँति पालन कर रहे हैं। फिर आप किसकी चिन्ता करते हैं?

ससार में चारों वर्ण अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें तो ससार का बड़ा हित हो। मगर आज वर्णव्यवस्था का असली स्वरूप विकृत हो गया है। वर्णव्यवस्था में कर्तव्यपालन की प्रधानता नहीं रही और ऊँच-नीच की अनुचित एव असत् भावना व्याप्त हो गई है। वस्तुतः ऊँचा वह है जो अपने वर्त के अनुकूल कर्तव्य का भली-भाँति पालन करता है और नीचा वह है जो अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है। इस तरह चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, अगर वह कर्तव्यनिष्ठ है तो ऊँचा है और कर्तव्य से च्युत हो तो नीचा है। मगर आज उच्चता-नीचता जन्मगत मानी जाती है। इसलिये घोटाला हो रहा है। कर्तव्य पिछड़ गया है और जन्म प्रधान बन गया है।

ससार में चारों ही वर्ण रहेंगे। शूद्रों के प्रति घृणा करने से आज भारत की दुर्दशा हो रही है। पेर सिर पर नहीं चढ़ सकते यह सही है फिर भी अगर पेरों की सभाल न रखी जाय पेर रोगी हो जाय तो सारा शरीर बिगड़े बिना रही रहेगा। पेर के बिगड़ जाने पर कभी सिर भी बिगड़ जायगा। चार वर्णों में शूद्र पेर की जगह बतलाये गए हैं मगर इससे शूद्रों के प्रति घृणा करने का कोई कारण नहीं बनता। लोग पेरों की सेवा करते हैं मस्तक की सेवा कोई नहीं करता। चरण-सेवा सभी करते हैं मस्तक-सेवा कोई नहीं करता। शूद्र का काम सेवा करना है लेकिन भले आदमी प्रत्येक काम में सेवक को आगे रखते हैं।

आप कौंदियों से घृणा करते होंगे लेकिन वे तो प्रकट पापी हा चुक हैं। उनसे घृणा करने की क्या आवश्यकता है? अपने छिपे पापी को देखा। भक्त लोग अपने सबंध में कहते हैं —

तू दयालु दीन हौ तू दानी हौ भिखारी।

हौ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुज-हारी।।

भक्त लोग इस प्रकार अपना पाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण उनका चित्त निर्मल हो जाता है। आपको चित्त-शुद्धि करनी हो तो आप भी अपने दोष देखो और परमात्मा के समक्ष उन्हें प्रकट कर दो। अपने-आप कदाचित् दूसरो से छिपाने में समर्थ भी हो जाओगे तो भी परमात्मा से नहीं छिपा सकते। परमात्मा रत्ती-रत्ती जानता है। अतएव पापियों से घृणा करने के बदले अपने पापों से ही घृणा करो। यह कल्याण का मार्ग है।

भरत से उनके गुरुजन कहते - हे भरत! तुम किस की चिन्ता करते हो? शोचनीय तो वे साधु हैं जिन्होंने केवल पेट भरने के लिये साधुपन अगीकार किया है। राजा होने के नाते ऐसे साधुओं की चिन्ता तुम्हें हो सकती है। पर तुम्हारे राज्य में तो ऐसे साधु ही नहीं हैं। फिर किस बात की चिन्ता करते हो?

हे भरत! तुम्हारे राज्य में चारों आश्रम भी अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर चिन्ता का कारण क्या है? उठो, चिन्ता छोड़ो और राज्य सभालो। चितित रहने से राज्य-व्यवस्था बिगड़ जायगी।

कौशल्या भी भरत को उदास देखकर कहती - वत्स भरत, तुम मेरे लिये दूसरे राम ही हो। मेरे लिये राम और भरत दो नहीं हैं। तुम्हें देखकर मैं राम के वियोग का दुःख भूल जाती हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा शोकातुर रहते हो। राम वन गये पति विरक्त हैं और तुम्हारी यह दशा है। ऐसी स्थिति में राजपरिवार और प्रजा का क्या हाल होगा? वत्स, चिन्ता छोड़ो। भवितव्य को कोई टाल नहीं सकता। स्वस्थ होकर कर्तव्य पूरा करो।

इस प्रकार माता-पिता तथा गुरुजन - सभी भरत को समझाते थे। वे शास्त्रों का प्रमाण भी देते थे कि-

आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया।

गुरुजनो का आदेश अवश्य मानना चाहिये। पिताजी कहते हैं कि मरी दीक्षा में विघ्न मत डालो। और हम आपके गुरुजन भी कहते हैं कि आपको राज्य सम्भालना चाहिये। गुरुजनो की आज्ञा पालने वाला प्रशसनीय होता है। आपको किसी तरह का कलक नहीं लगेगा। आप राज्य सम्भालिये। माता पिता गुरुजन और प्रजाजन - सभी ने भरत से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया। कोई ओर होता तो इस अवसर को हाथ से न जाने देता। परन्तु राजा - राज्य भी मिलता है और कलक भी नहीं लगता तो चूकना ठीक

नहीं। अब राज्य ले लेना ही अच्छा हैं। गुरुजनो का आदेश शिरोधार्य करने के बहाने वह राजा बन बैठता। मगर यह भरत थे। उन्होंने आसू बहाकर ही सब की बातों का उत्तर दिया। वे सोचते — एक तो कौशल्या माता है जो राम के जाने पर भी मुझे राम के समान ही मान रही है और राज्य करने की प्रेरणा कर रही हैं और दूसरी कैकेयी माता हैं जिन्होंने बना-बनाया काम बिगाड़ दिया। पिताजी भी धन्य है जो राज-पाट त्याग कर मुनि-दीक्षा अंगीकार करने के लिये उत्सुक बैठे हैं। और मुझ से राज्य स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं। वे कहते हैं — अपयश होगा तो मेरा होगा कि दशरथ ने राम के हक का राज्य भरत को दे दिया।

कुछ आश्वस्त होकर भरत ने कहा — गुरुजनो! मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कहे बगैर काम नहीं चलता। आप सब मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन कैकेयी माता को बुरा समझते हैं, यह क्यों? इसीलिये तो कि उन्होंने राम का राज्य छीन लिया? मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? बिना कारण के कार्य नहीं होता। अतएव कैकेयी माता की बुराई का कारण मैं ही हूँ। जिसके लिए वह बुरी बनी हैं, वह भला कैसे हो सकता है? अगर मैं राज्य लूँगा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कभी-कभी कारण की अपेक्षा कार्य बहुत कठोर होता है। दधीचि की हड्डियाँ कारण थी और उनसे बना हुआ वज्र कार्य था। वज्र हड्डियों की अपेक्षा अधिक कठोर था। पत्थर से निकलने वाला लोहा पत्थर की अपेक्षा बहुत कठोर होता है। इसी प्रकार मैं कार्य हूँ और माता कैकेयी कारण हैं। मैं उनसे भी खराब हूँ। ऐसी दशा में आप मुझे राज्यसिंहासन पर कैसे बिठा सकते हैं? सुगन्धी-हीन पुष्प और प्राण-हीन शरीर को कोन ग्रहण करेगा? मैं प्राण-हीन शरीर के समान हूँ। मेरे प्राण तो राम और सीता थे। वे चले गये। मैं मृतकवत् हूँ। मुझे सिंहासन पर सजा कर क्या करेंगे? जिस शरीर पर अच्छे-अच्छे आभूषण हो मगर वस्त्र न हो वह शरीर क्या अच्छा लगेगा? मेरी लाज रखने वाला वस्त्र सीता-राम थे। फिर मुझे राज्य का आभूषण पहनाने से क्या लाभ है? नगे को क्या गहने शोभा देंगे? मुझे राज्य नहीं सोह सकता।

इस प्रकार कह कर भरत फिर आसू बहाने लगे। सभी लोग द्रवित हो गये। सोचने लगे — भरत के अन्तःकरण में राम के प्रति सच्चा प्रेम है। सभी अवाक रह गये। कोई कुछ न कह सका। दशरथ भी चुप हो रहे। वे सोचने लगे — अब क्या करूँ? भरत कोई बालक तो है नहीं कि उसे फुसला कर राज्य दे दूँ। इसकी रग-रग में राम-रस भरा है। यह राज्य न लेगा। अब

तो राम के आने पर ही कुछ निर्णय होगा। तभी मैं दीक्षा ले सकूँगा। बिना राजा के पजा को कैसे छोड़ सकता हूँ? कम से कम राम के आने तक मेरी दीक्षा झमेले में पड़ गई है। अब राम को बुलाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। पजा में भी इसी प्रकार की विचारणा चल रही थी।

दशरथ दीक्षा लेने के लिये उत्सुक हो रहे थे। एक-एक क्षण उन्हें अनमोल जान पड़ता था और वह व्यतीत हो रहा था। वे सोचने लगे — जब तक दीक्षा लेने का विचार ही नहीं किया था तब तक तो कोई बात नहीं थी लेकिन अब समय गवाना अनुचित है। इस प्रकार आत्मकल्याण के लिये उत्सुक होना महापुरुष का स्वभाव ही होता है। वे जिस शुभ कार्य को करने का सकल्प कर लेते हैं उसमें विलम्ब नहीं कर सकते। 'शुभस्य शीघ्रम्' उनका लक्ष्य बन जाता है। दशरथ ने दीक्षा लेना श्रेयस्कर समझा था और इसी कारण राज्य की नवीन व्यवस्था की थी परन्तु बीच ही में यह विघ्न आ खड़ा हुआ। किसी के घर में आग लग गई हो घरवाला बाहर निकलने को तैयार हुआ हो और उसी समय कोई बाहर से द्वार बंद कर दे तो जलते घर में रहने वाला कितना बेचैन होगा! कोई डूबता आदमी किसी वृक्ष की डाली का सहारा ले और उसी समय डाली काट दी जाय तो डूबने वाले की क्या स्थिति होगी? दशरथ भी इस प्रकार की बेचैनी की हालत में समय बिता रहे हैं। वे सोच रहे हैं—

आलित्ते ण भते! लोए पलित्ते णं भते! लोए।

प्रभो! यह लोक चारों ओर से जल रहा है। प्रभो! यह लोक बुरी तरह जल रहा है। मैं इस आग से निकलना चाहता था लेकिन अचानक ही एक बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया।

राम को लाने के लिए मन्त्री का गमन

इस प्रकार विचार कर दशरथ ने अपने मन्त्री को बुलाकर कहा—'मन्त्री! तुम्हारी मेरी डूबती नैया को पार लगाओ। जिस प्रकार भी संभव हो राम को लाटा लाओ। कदाचित्त राम न लौटे तो सीता को ही ले आना। वह उस समय राम के सम। उन जानने को उत्कण्ठित हो गई थी। उस समय उसे वन के कष्टों का अनुभव भी नहीं था। अब तुम्हारे ओर राम के समझाने से लौट आयेगी। सीता से बंट देना — तुम्हारी इच्छा हो तो मायके में रहना इच्छा हो तो संसृष्ट में रहना पर वन से लौट चलो। इस प्रकार जानकी को समझा कर ल आता! जानकी आई कि फिर राम को आना होगा।

दशरथ का आदेश पाकर मन्त्री राम के पास जाने को तैयार हुआ। उसने रथ तैयार करवाया। मन्त्री को जाते देख अवध की बहुत-सी प्रजा भी उत्सुक होकर राम के पास जाने को तैयार हो गई पर मन्त्री ने उन्हें समझाते हुए कहा — तुम्हें राम की बात माननी चाहिये। राम तुम्हें समझाकर यहा रख गये हैं। अब तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। अगर वे लौट आये तो अवध में फिर आनन्द की लहरे उमड़ने लगेंगी। आप यहीं रहकर मेरी सफलता की कामना करो। मैं अपनी ओर से प्रयत्न करने में कसर नहीं रखूँगा। मैं यह भी कहूँगा कि मेरे साथ प्रजा आने का हठ करती थी मगर मैंने समझा-बुझा कर और राम के लौटने का आश्वासन देकर उन्हें रोका है।

प्रजा रुक गई और मन्त्री रवाना हुए। प्रजा राम के लौट आने की कामना करने लगी। किसी ने इस निमित्त व्रत किया, किसी ने प्रत्याख्यान किया। कोई कहने लगा — राम लौट आएँगे तो मैं अमुक काम करूँगा।

मन्त्री पश्चिम की ओर रवाना हुए। चलते-चलते आखिर राम दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखकर मन्त्री को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वह राम के आदर के निमित्त रथ से नीचे उतर गया और आवाज देता हुआ राम की ओर लपका। राम ने आवाज सुनी। सोचा मुझे इस प्रकार पुकारने वाला यहा कौन है? उन्होंने मुड़कर देखा और मन्त्री को पहचान लिया। राम ने लक्ष्मण से कहा — देखो लक्ष्मण, अवध के मन्त्री आ रहे हैं। जरा रुको। इतना कहकर वे लौट पड़े और मन्त्री की ओर आगे बढ़े। मन्त्री सोचने लगा — महाराज कितने दयालु हैं, जो मेरे सामने आ रहे हैं। राज्य न मिलने के कारण किसी प्रकार का आवेश या क्रोध होना सम्भव था परन्तु यहा तो कुछ भी नजर नहीं आता। यह महानुभाव तो सदा की तरह प्रसन्न ही दिखाई देते हैं।

मन्त्री राम के पास आते ही उनके पैरों में गिर पड़ा और बालक की भाँति सिसकिया भर कर रोने लगा।

राम — मन्त्रीजी आप बुद्धिमान होकर क्या करत हैं? कहिए! अवध में सब कुशल तो हैं? राजा प्रजा प्रसन्न तो हैं ना?

मन्त्री — प्रभो! सब कुशलपूर्वक है पर आपके बिना किसी को शान्ति नहीं।

राम-ससार की अशान्ति का असली कारण मोह है। जहा माँह है वहा शान्ति नहीं। अवध में मोह फँस गया है तो अशान्ति होनी ही चाहिए। अच्छा कहिए यहा तक आने का कष्ट क्यों किया?

सब पास ही के वृक्ष की छाया में बैठ गये। वहाँ बैठने के बाद मन्त्री ने कहा — महाराज ने आपको वापिस बुलाया है। जब आप वन रवाना हुए तो उन्हें भरोसा था कि भरत राज्य स्वीकार कर लेंगे। सब लोगो ने पूर्ण प्रयत्न करके उन्हें समझाया। महाराज ने भी आग्रह किया। कौशल्या भी समझाते-समझाते हार गई। फिर भी भरत टस-से-मस नहीं होते। वे किसी भी प्रकार राज्य स्वीकार नहीं करते।’

‘हमारे सरीखे बहुतो का खयाल था कि महारानी कैकेयी की करतूत में भरत का भी हाथ होना चाहिये, लेकिन हमारा सदेह गलत सिद्ध हुआ। आपके ऊपर भरत का असीम प्रेम है। अगर आप नहीं लौटेंगे तो वह उसी प्रकार प्राण छोड़ देंगे, जैसे पानी के अभाव में मछली प्राण दे देती है।’

‘कैकेयी का वर पूरा हो चुका है। महाराज ने भरत को अपनी ओर से राज्य दे दिया है। अब एक प्रकार से भरत राजा हैं — आपने ही उन्हें राजा बनाया है। अतएव उनकी भी यही आशा है कि आप अयोध्या लौट चले। उनकी आज्ञा अनुनय विनय प्रार्थना — या जो-कुछ भी कहा जाय, आप मानकर इसी रथ में पधारिये। मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, अक्षरशः सत्य है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो विलम्ब न कीजिए।’

राम — आपकी बात पर विश्वास न होगा तो किसका विश्वास करेंगे? आप हमारे लिए आप्त हैं। अवध के शुभचिन्तक हैं। मेरे भी हितैषी हैं।

मन्त्री — तो फिर विलम्ब करना उचित नहीं है।

इसी समय रथ के घोड़े हिनहिनाने लगे मानो वे भी राम को अवध चलने की प्रेरणा कर रहे थे। राम ने स्नेहभरी दृष्टि से घोड़ों की ओर देखा।

मन्त्री को आशा बढने लगी कि राम मेरी बात मान लेंगे और मेरे साथ ही अवध लौट चलेगे। लेकिन राम सागर के समान गम्भीर थे, सहसा अपने ध्येय से विचलित नहीं हो सकते थे।

राम ने स्निग्ध स्वर में कहा — मन्त्रीजी! आप मेरे लिए पिता के समान आदरणीय हैं। आप क्या आये जैसे पिताजी ही आये हैं। मैं आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ? लेकिन आप मोह के वश होकर भरत के कहने से और प्रजा की उत्कण्ठा देखकर अपना धर्म भूल रहे हैं। आखिर भरत राज्य क्यों नहीं लेते? वे यही सोचते हैं कि राज्य न लेना उनका (भरत का) धर्म है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैंने जिस राज्य का त्याग कर दिया है फिर उसी राज्य के लिए लाटकर कैसे जाऊँ? संसार में जितने भी धर्म-कर्म हैं उन सब में सत्य का

पालन प्रधान है। सभी शास्त्र यही बात कहते हैं। एक स्वर से सब शास्त्रों का यही कथन है कि सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है और झूठ के समान अधर्म नहीं है। सत्य—धर्म की प्राप्ति को सबने कठिन माना है। जिस धर्म का मिलना कठिन माना जाता है, मुझे वह सरल रीति से मिल गया है। ऐसी स्थिति में उसे छोड़ देना कैसे उचित हो सकता है?

पिताजी ने मुझे राज्य देने की तैयारी की थी मगर सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने भरत को राज्य देना स्वीकार किया। उन्हें तो सत्य का पालन करने में कठिनाई हुई है किन्तु मेरे लिए यह धर्म सुलभ हुआ है। कितनी अच्छी बात है कि पिता के वचन का पालन होता है, माता की इच्छा पूरी होती है। भाई को राज्य मिलता है और मुझे धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे सुलभ और श्रेयस्कर धर्म का परित्याग कर देने से ससार में मेरा अपयश होगा लोग घृणा के साथ कहेंगे कि राम ने ऐसे सुलभ धर्म का परित्याग कर दिया। क्या आप मुझे अपयश में डालेंगे? लोगों को यह कहने का अवसर क्यों दिया जाय कि राम धर्मपालन के लिए वन गये थे, लेकिन धर्म का पालन कठिन समझकर लोट आये। अपयश सहने की अपेक्षा प्राण दे देना अच्छा है। मृत्यु का कष्ट अगर हो तो एक बार ही होता है, किन्तु अपकीर्ति का कष्ट तो पद-पद पर सताता रहता है।

मन्त्रीजी! मैं आपसे क्या कहूँ आप अपयश दिलाने के लिए रथ लेकर आये हैं। मैं यही कहता हूँ कि आप मेरी ओर से पिता के चरण छूकर हाथ जोड़कर उनसे यह निवेदन करना कि आप किस बात की चिन्ता करते हैं? धर्म—पालन के कार्य में आप ही चिन्तित होंगे तो धर्म का पालन कौन करेगा?

‘प्रधानजी! आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि पिताजी को जब मेरे लिए दुःख हो और जब वे मोह के वश होकर धर्म का विस्मरण करने लगे तो आप उन्हें समझाते रहना कि धर्म पालने का यह सुलभ अवसर है। इस अवसर का उपयोग करते समय दुःख करने की आवश्यकता नहीं है। आप राम की चिन्ता त्याग दें।’

राम की बात सुनकर मन्त्री विचार में पड़ गया। सोचने लगा — बात सही है। अगर राम लोट चलेगे तो इनकी अपकीर्ति हो सकती है। जा लाग वास्तविकता को नहीं जानते वे भ्रम में पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त धर्मपालन की बात का भी क्या उत्तर दिया जाय? मगर सीताजी के लिए तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर वह लोट चले तो क्या हानि है?

मन्त्री राम से कहने लगे — आपका कथन युक्तियुक्त नहीं है यह मैं कैसे कहूँ? किन्तु महाराज ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कदाचित् राम न लौटे तो जैसे-तैसे सीता को लौटा ही लाना। जानकी को न किसी ने वन भेजा है, न कुछ कहा ही है। राज्य के साथ इनका क्या सम्बन्ध है? इनके लौटने में अपकीर्ति की भी कोई सम्भावना नहीं है। अब इन्होंने वन के कष्टों का भी अनुभव कर लिया है। वह इन कष्टों को सहन करने योग्य नहीं हैं। महाराज ने कहा है कि सीता से सब को सतोष हो जाएगा, फिर चाहे वे अयोध्या में रहे या अपने पितृगृह में रहे। महाराज ने कहा है — सीता शीतलता देने वाली है। शीतलता की उसी को आवश्यकता है, जो ताप से दुखी हो। शीतल की शीतलता देने से क्या लाभ है? राम तो स्वयं शीतल हैं। जल तो अवध के लोग रहे हैं। इसलिये हे जानकी! आप चलकर सब का सताप दूर कीजिए। आपके पधारने से सब को शांति मिलेगी। राजा-प्रजा को सतोष होगा। भरत को भी आप समझा सकेंगी और महाराज की दीक्षा के मार्ग की बाधा टल जाएगी।

अन्त में मन्त्री ने राम से कहा — आप जानकी से कह दीजिए कि वह अवध को लौट चले।

मन्त्री की बात सुनकर राम ने प्रसन्न होते हुए सीता से कहा — मन्त्रीजी का कहना ठीक तो है। तुम्हारे जाने से प्रजा में और राजपरिवार में शक्ति आ जायेगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारी और हमारी शक्ति एक ही ओर लगना भी ठीक नहीं है। इसलिए तुम अवध जाकर वहा का काम करो। मैं वन में रहकर वन का काम करूंगा। भरत भी तुम्हारा कहना मान लेंगे। इस प्रकार अवध की अशांति समाप्त हो जायगी। रही मेरी सेवा की बात सो अनुज लक्ष्मण मेरे साथ है ही। इनके संरक्षण में रहते मेरी चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं है।

रामचन्द्र की बात सुनकर सीता कहने लगी — 'प्रभो! आपके ये वचन मेरी परीक्षा करने के लिए हैं? आप मेरी कसौटी करना चाहते हैं? वास्तव में स्वामी ऐसे ही कसौटी करने वाले होने चाहिये। पत्नी के नचाने पर बन्दर की तरह नाचने वाले स्वामी किस काम के? लेकिन मेरी भी एक विनय सुन लीजिए। उसके बाद आप जैसी आज्ञा देंगे वही करूंगी।

हे परमस्नेही प्राणपति! आप मुझ पर गाढ़ स्नेह रखते हैं। आप करुणाकर आर दिवेकी हैं। इसलिए आप जो कहेंगे उचित ही होगा। आप अवध में मेरी परीक्षा कर चुके हैं। अब यहाँ भी कर रहे हैं। वास्तव में परीक्षा

बार-बार ही की जाती है। कचन को बार-बार अग्नि में तपाया जाता हैं। मगर उससे वह खराब नहीं होता वरन् अच्छा ही होता है। आप जब जहा चाहे, परीक्षा करे। सीता खोटा सोना नहीं है।

एक बात में आपसे पूछती हू। आप कहते हैं — तू अवध का काम कर, मैं वन का काम करूंगा। तो क्या मैं ओर आप दो हूँ? क्या शरीर ओर उसकी परछाई अलग-अलग हैं? क्या शरीर को छोड़ कर परछाई अन्यत्र भेजी जा सकती है? सूर्य को त्याग कर प्रभा कहा जा सकती है? चन्द्रमा के बिना चादनी कहा रह सकती हैं? अगर ये सब अलग नहीं हैं तो मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हू?

सीता की बात सुनकर राम टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगे। फिर सीता से उन्होंने कहा—क्या तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती? फिर मन्त्रीजी जो कुछ कहते हैं, वह क्या ठीक नहीं है?

सीता—प्रभो! मन्त्री भूल करते हैं मगर आप तो नहीं भूल सकते। लोग माया को चाहते हैं, माया के स्वाप्ती को नहीं चाहते। इसी में ससार में गडबड मच रही है। यह आज की नहीं अनादि की रीति है। ससार के लोग माया को पकड रहे हैं, और परमात्मा को भूल रहे हैं अर्थात् सत्य ओर धर्म को नहीं चाहते धन-सम्पत्ति चाहते हैं। यही अशांति का प्रधान कारण है। मन्त्रीजी भी इस फेर में पडे हुए हैं। अवध के लोगो के लिये ये मुझे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह परमात्मा को छोडकर प्राप्त की गई माया डुबाने वाली ही साबित होती है उसी प्रकार मैं भी अवध की प्रजा को कष्ट ही सिद्ध होऊंगी। आपके बिना मुझे ले जाना परमात्मा को छोड कर माया को ले जाना है। उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मुझे ले जाना लोगो के सामने यह आदर्श रखना कि सब काम माया से ही होते — परमात्मा की आवश्यकता नहीं है।

मन्त्रीजी मुझे शीतलता देने वाली कहते हैं। लेकिन आपके साथ हान पर ही मैं शीतल हो सकती हू। आपसे अलग होते ही मैं उसी तरह ताप देने वाली सिद्ध होऊंगी जैसे परमात्मा-विहीन माया तापदायिनी होती है। शीतलता के स्रोत तो आप हैं। जब आप ही साथ न होंगे तो मुझ में शीतलता कहाँ से आएगी?

राम-विहन माया को अपनाने का क्या परिणाम होता है यह बात रावण के दृष्टान्त से समझ में आ सकती है। रावण केवल सीता का ले गया राम को नहीं ले गया। इसी से वह राक्षस कहलाया। विद्वान् होने पर भी वह

मूर्ख कहलाया। रामहीन सीता अन्त में उसके और उसकी लका के विनाश का कारण बनी। अगर राम के साथ सीता उसके यहाँ गई होती तो उसका कल्याण होता। भीलनी के दृष्टान्त से यह बात सहज ही समझ में आ सकती है। राम-सहित सीता के पदार्पण से भीलनी का उद्धार हो गया — उसका कलक दूर हो गया उसकी महत्ता बढ़ी और वह ऋषियों के लिये आदरणीय हो गई। मगर रामहीन सीता को ले जाने वाले रावण का सर्वस्व ही स्वाह हो गया।

इसलिये सीता कहती है — मैं आपके बिना अकेली जाकर अवध की प्रजा को शीतलता पहुँचाने के बदले सताप लेने वाली सिद्ध होऊँगी। इसके अतिरिक्त मन्त्रीजी ठीक ही कहते हैं कि राज्य के साथ सीता का तो कोई सबंध नहीं है। मेरा सबंध आपके साथ है। जहाँ आप नहीं, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? अगर मेरे विचार में कुछ प्रमाद हो तो आप समझाइये? आपका आदेश मुझे शिरोधार्य होगा।

लक्ष्मण ने कहा — सीताजी का कथन सर्वथा सत्य है। अवध में महारानी कैकेयी राजमाता होगी तो इनकी वहाँ क्या आवश्यकता है? वह अकेली ही बहुत शीतल हैं। मन्त्रीजी! अधिक शीतलता भी किस काम की? उससे तो जड़ता उत्पन्न हो जाती है।

राम ने मुस्कुरा कर कहा — मन्त्रीजी! मुझे जो कहना चाहिए था, कह चुका हूँ। अब आप ही कहिये अधिक कहने की क्या गुंजाइश है? चादनी चन्द्र के बिना नहीं रह सकती और बिना चादनी का चन्द्र भी किस काम का है? चन्द्रमा की शक्ति तो चादनी ही है। अब आप जो कहे, सो करे।

राम और सीता की बातों का मन्त्री क्या उत्तर देता? वह कुछ न कह सका पर उसका हृदय दुःख से भर गया।

मन्त्री सोचने लगा — मैं — अब क्या करूँ? मैंने महाराज और प्रजा को आश्वासन दिया था कि मैं दोनों को लाने का प्रयत्न करूँगा। कदाचित्त राम न लौटे तो सीताजी को ले आऊँगा। लेकिन मैं अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सकता। अब प्रजा को क्या मुख दिखाऊँगा? उनके प्रश्नों का किस मुह से उत्तर दूँगा? इस प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर मन्त्री ने कहा — महाराज मेरी रुझि काम नहीं देती। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि अवध लौटकर मैं महाराज को क्या उत्तर दूँगा। प्रजा की प्रश्नावली का किस प्रकार समाधान करूँगा? मैं अपने मुख नहीं दिखलाना चाहता। अतएव मैं भी अवध नहीं लौटना

चाहता। मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा प्रदान कीजिये। यह सेवक भी वन में ही जीवन बिताना चाहता है।

राम ने अनेक युक्तियों से, तर्कों से यहाँ तक कि आग्रह करके मंत्री को बहुत समझाया, फिर भी वह अवध को नहीं लौटा। उसने राम की सब ही युक्तियों का अकाट्य उत्तर दिया। वह कहने लगा — 'बालक को माता—पिता बहुत समझाते हैं पर वह केवल रोना समझता है। मैं और कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि या तो आप स्वयं अवध को लौट चले या मुझे अपने साथ चलने दें।

इस प्रकार कह कर मंत्री राम के साथ—साथ आगे चल दिया। चलते—चलते एक गहन जंगल आया और एक भयावनी नदी। राम ने वहाँ ठहर कर मंत्री से कहा — मंत्री, अब आप लौट जाइये। आगे बड़ा कष्ट है। रथ के लिए मार्ग भी नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके न लौटने से अवध में नाना प्रकार की दुर्घटनाएँ खड़ी होंगी। ऐसी दशा में घोर अनर्थ होने की सम्भावना है। अवध को इस अनर्थ से बचाना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य—जीवन का सार है। आप मोह में पड़ेगे तो कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अवध में एक—एक घंटी वर्ष की तरह बीत रही होगी। आप न लौटेंगे तो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप स्वयं विवेकशील हैं। अब हट न कीजिये। अवध लौट जाइये।

राम फिर कहने लगे — 'माताजी और पिताजी से कह देना कि राम लक्ष्मण और सीता आज तक सकुशल हैं। वे हमारे लिए लेश मात्र चिन्ता मत करें। पिताजी को समझा देना कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही भरत हैं। भरत में और मुझ में भेद करने से ही यह सब हुआ है और जब तक यह भेदभाव रहेगा दुःख दूर न होगा। भरत ही राज्य का अधिकारी है। मैंने भरत को अपनी ओर से राज्य दे दिया है अतः भरत को मेरी ही तरह मानना उचित है। हाँ और भरत से कह देना कि जिस प्रकार माता—पिता को सुख हो वही उन्हें करना चाहिये। मंत्रीजी! अब आप लौट जाइये। आपने मेरे साथ वनवास कर लिया। आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये।

मंत्री का निराश लौटना

इस बार राम के कथन में कुछ ऐसा भाव था कि मंत्री उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन मंत्री की दुविधा और उलझन भी कम

नहीं थी। वह सोचता था कि सफलता मिले या न मिले, स्वामी को उत्तर तो देना ही चाहिये। महाराज दशरथ बड़ी उत्कठा के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे न जाने से घोर अनर्थ भी हो सकता है। परन्तु वहाँ जाकर उत्तर क्या दूँगा? प्रजा की प्रश्नावली जब वाणावली की तरह मेरे कानों में प्रवेश करेगी तो जीभ से क्या कहूँगा? महाराज और महारानी जब मुझे अकेला आता देखेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी? मैं उन्हें कैसा विकराल-सा प्रतीत होऊँगा? फिर भी कर्तव्य तो कठोर होता ही है। कर्तव्य-पालन में दुविधा नहीं होनी चाहिये।

इस प्रकार विचार कर मंत्री अवध की ओर लौटने को तत्पर हुआ। मगर रथ के घोड़े लौटना ही नहीं चाहते थे। वे अड गये। उन्हें अडा देख मन्त्री कहने लगा - प्रभो! हृदय कठोर करके मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, लेकिन रथ के अश्व आगे नहीं बढ़ते।

राम ने कहा - मन्त्रीजी! आपकी चतुराई के सामने बेचारे घोड़ों की क्या बिसात है? बड़े-बड़े नीतिज्ञों को वश में कर लेने वाले नीतिज्ञ मन्त्री क्या घोड़ों को वश में नहीं कर सकते? जो घोड़ों को नहीं चला सकता वह राज्य को कैसे चलाएगा? वहाँ पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आप यहाँ वृथा समय नष्ट कर रहे हैं। क्या यह उचित है?

मन्त्री ने घोड़ों से कहा - बस यही एक मार्ग है कि जिस पर मुझे और तुम्हें चलना पड़ेगा। अब अडो मत। स्वामी का उपालम्भ सुनने का अवसर मत दो। पैर बढ़ाओ।

रास खींचते ही घोड़े समझ गये कि अब अडना बेकार है। वे धीरे-धीरे आगे बढ़े मगर हीसते हुए और अगल-बगल देखते हुए। जान पड़ता था, उनका निर्जीव शरीर चल रहा है आत्मा राम के पास रह गई है। मन्त्री रह-रह कर राम की ओर देखता था और आसू बहा रहा था। उसे अपनी विवशता और पराधीनता का आज जैसा कटु अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचता था - मैं विवश न होता तो आज राम को पाकर भी क्यों छाड़ना पड़ता? स्वाधीन होता तो राम के साथ ही वन में विचरता और जीवन का लाभ लेता। मगर हाय री पराधीनता! तूने मेरा जीवन निष्फल कर दिया। इस प्रकार अत्यन्त विकल होकर मन्त्री रथ पर खड़ा-खड़ा राम की ओर ही निहार रहा था। राम ने मन्त्री की यह स्थिति देखी तो वे जरा जल्दी-जल्दी पर दबा कर चल। उन्होंने सोचा - जब तक मैं दिखाई देता रहूँगा मन्त्री का दुःख शांत न होगा।

धीरे-धीरे राम सीता और लक्ष्मण आखों से ओझल हो गए। ओझल होने पर अत्यन्त निराश मंत्री ने अवध की ओर ध्यान दिया। मंत्री उस समय अपने-आप को बड़े कष्ट में मान रहा था। घोड़े भी अनमने-से चल रहे थे। कोई भला आदमी धोखे में शराब पीले और फिर ज्ञात होने पर उसे जेसा पश्चात्ताप होता है वैसा ही पश्चात्ताप मंत्री को हो रहा था। वह सोचने लगा — मैं खाली रथ लेकर अवध मैं कैसे प्रवेश करूंगा? प्रजा से राम की माता से और महाराज से क्या कहूंगा? भगवन्! मेरे ऊपर कैसा सकट आ गया है। किस मुह से कहूंगा कि न राम आये और न सीता आईं। खाली रथ लेकर दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करना असंभव हो जाएगा।

मंत्री ज्यो-ज्यो अवध के समीप आता जा रहा था उसका हृदय क्षुब्ध होता जा रहा था। आखिर अवध आ गया। जब वह आया तो काफी दिन शेष था। उसने अयोध्या से कुछ दूर रथ रुकवाया और वही ठहर गया। रात्रि हुई और अधेरा फैल गया तो डरता-सा चोर की तरह मंत्री अयोध्या में घुसा और सीधा राजमहल में जा पहुँचा।

मंत्री के अनेक उपाय करने पर भी उसका आगमन छिपा नहीं रहा। छिपता भी तो कब तक! कुछ लोगो ने खाली रथ आते देखा तो सब भाप गये — राम नहीं आये, सीता भी नहीं आईं! बात-की-बात में यह सवाद अयोध्या के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। सर्वत्र फिर वही चर्चा होने लगी।

कुछ विशिष्ट लोग राजमहल में पहुँचे और मंत्री से पूछने लगे — कहिये मंत्रीजी क्या हुआ? मंत्री ने नीची गर्दन करके उत्तर दिया अभी हम लोगो का भाग्य ऐसा नहीं है कि राम लोट आये।

मन्त्री दुःखित होता हुआ दशरथ के पास पहुँचा। दशरथ ज्ञानी और नीति-निपुण थे। उन्होंने पहले ही अनुमान कर लिया था कि महापुरुष राम लोटकर आने वाले नहीं हैं। फिर भी जनता को मालूम हो जाय और भरत राज्य स्वीकार कर ले इसी उद्देश्य से उन्होंने मंत्री को भेजा था।

मंत्री के पहुँचते ही राजा ने पूछा — कहो किसे ले आये मंत्रीजी? राम और सीता दोनों आये हैं या अकेली सीता?

यह प्रश्न सुनकर मंत्री की जो दशा हुई होगी उसे कोन जान सकता है? मानो हजार विच्छुओ ने एक साथ डक मारा हो। थोड़ी देर मोन रहने के बाद मंत्री बोला — महाराज कोई भी न लौटा।

दशरथ ने कहा — मंत्री! इसमें दुःख की कोनसी बात है? इतनी जल्दी लौटना हाता तो वे जात ही क्यों? दुःख मत करा उन्होंने न लाटकर

सूर्यवश की सतान के योग्य ही कार्य किया है। सीता का न आना भी उचित ही है। राम के बिना सीता वैसी ही है जैसी धर्म के बिना माया। इसलिये शोक त्यागकर भरत से कहो कि हम अपनी ओर से सब सभव प्रयत्न कर चुके हैं। राम लौटने वाले नहीं। इसलिये अब तुम्ही सिंहासन पर बैठो। प्रजा का पालन करो और अपने पिता को धर्म-कार्य में लगाने दो।

हा मन्त्री! देखो एक बात और है। तुम अगर जरा भी दुःखी होओगे तो भरत का दुःख अधिक उमड़ पड़ेगा। इसलिये तुम तनिक भी उद्विग्न मत होओ। ऐसा न करोगे तो राज्य-संचालन में भरत की सहायता कैसे करोगे? राम खुद दुःखी नहीं हैं। मैं उनका पिता भी दुःखी नहीं हूँ। फिर तुम्ही क्यों दुःखी होते हो? पसन्न रह कर अपना-अपना कर्तव्यपालन करे, यही अभीष्ट है।

कर्तव्य की कसौटी

राजा और प्रजा के द्वारा माग ही नहीं वरन् अत्यन्त आग्रह करने पर भी राम और सीता का वन से न लौटना जब कोई राज्य सभालने वाला ही न हो तब भी दशरथ का दीक्षा लेने के लिये तत्काल उतारू होना और सब के समझाने-बुझाने पर भी भरत का राज्य को स्वीकार न करना — विचित्र परिस्थिति है। इस परिस्थिति पर ऊपर-ऊपर से विचार करने वाला इस परिणाम पर पहुँच सकता है कि यह एक प्रकार की जिद ही है। जब दशरथ ने इतने दिनों तक राज्य किया था तो थोड़े दिन और करने में क्या हर्ज था? थोड़े दिनों अधिक राज्य करने से मुक्ति का द्वार बंद हो जाने की तो कोई सभावना नहीं थी और फिर उस अवस्था में जबकि वह अनासक्त भाव से राज्य करते। इसी प्रकार जब राम को सभी राजा बनाना चाहते थे, भरत की भी आन्तरिक इच्छा यही थी और वे सच्चे अन्तःकरण से राज्य स्वीकार नहीं कर रहे थे और सबकी ओर से उन्हें बुलावा आ गया था तो उनके आ जाने में क्या हर्ज था? और जब भरत से सभी लोग आग्रह कर रहे थे तो वही राज्य स्वीकार कर लेते तो कौन—सी बुराई हो जाती? इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। मगर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और अपने-अपने निश्चय पर सभी अटल क्यों रहे — इसका ठीक कारण तो वे ही बता सकते हैं। हा गहराई में उतर कर विचार करने से ज्ञात होता है कि वास्तव में उन सब ने जो-कुछ किया वही उचित था। इसमें खोटी जिद का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राम का न आना सत्याग्रह है। कभी-कभी सत्याग्रह के नाम पर दुराग्रह भी हो जाता है। जैसे राम और भरत अपने-अपने निश्चय पर अटल हैं उसी प्रकार कैकेयी भी अपनी बात पर जमी हुई है। मगर कैकेयी का यह काम सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। कहने को तो कैकेयी भी कहती है कि कुछ भी हो, मैंने जो वचन मागा है वह पूरा होना चाहिये। फिर भी उसका कार्य सत्याग्रह नहीं कहला सकता। साधारण जनता सत्याग्रह और दुराग्रह का ठीक-ठीक अर्थ नहीं समझती। इसी कारण कभी सत्याग्रह को दुराग्रह और दुराग्रह को सत्याग्रह समझ लेती है। स्वार्थ, ईर्ष्या द्वेष और अमर्ष से दूसरे को हानि पहुचाने के विचार से जो आग्रह किया जाता है वह सत्याग्रह की कोटि में नहीं गिना जा सकता। सत्याग्रह वही है जो एकान्तत दूसरे के हित के उद्देश्य से, किसी को हानि पहुचाने की भावना न रखते हुए किया जाय। कैकेयी ने सत्याग्रह की ये आवश्यक शर्त पूरी नहीं कीं। तुलसीदास के कथनानुसार उसे कोशल्या के प्रति ईर्ष्या हो गई थी। राम के प्रति उसके मन में दुर्भावना आ गई थी। वह राजमाता का गौरव स्वयं प्राप्त करने की स्वार्थ-भावना से ग्रस्त हो गई थी। राम के प्रति उसके मन में दुर्भावना आ गई थी। जैन रामायण में कैकेयी को यद्यपि इस रूप में चित्रित नहीं किया गया है तथापि उसके वर्णन से भी यह बात स्पष्ट है कि भरत के प्रति ममता के कारण ही उसने राम के अधिकार का अपहरण किया। न्याय के अनुसार और परम्परा के लिहाज से भी राम ही राज्य के अधिकारी थे। किन्तु कैकेयी ने ममता से प्रेरित होकर न्याय का विचार नहीं किया। न्याय का विचार जहां भी नहीं रहता वहां सत्याग्रह नहीं दुराग्रह ही हो सकता है।

दशरथ राम और भरत के चित्त में स्वार्थत्याग की भावना ही बलवती दिखाई देती है। उनमें किसी का अहित करने का भाव नहीं। न किसी का किसी के प्रति द्वेष है, न कोई स्वार्थ है। अतएव उनके आग्रह को दुराग्रह कैसे कहा जा सकता है? अस्तु।

तुलसी रामायण के अनुसार जब मन्त्री ने राम के न लोटने का समाचार दशरथ को सुनाया तो वे रोने लगे। मगर दशरथ जैसे महापुरुष राम के न लोटने मात्र से रोने लगे, यह आदर्श कुछ ठीक नहीं जचता। जो ससार से विरक्त होकर आध्यात्मिक साधना में जुट जाने की तैयारी किये बैठा रहा हो जिसने ससार की मोह-माया जीत ली हो वह रोने बैठ जाय यह कैसे सम्भव है? दशरथ ससार को रोना सिखलाने के लिए नहीं है। जैन रामायण में दशरथ के रोने का कोई वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा — 'म पहले ही जानता

था कि राम नहीं लौटेंगे। उन्होंने न लौटकर सूर्यवश के गौरव को बढ़ाया है। इसलिये दुःखी होने की आवश्यकता नहीं। अब तुम जाकर भरत को समझाओ और उसे राजा बनाओ।

भरत की पुनः अस्वीकृति

मन्त्री अपने साथ कुछ विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तियों को लेकर फिर भरत के पास पहुँचा। मन्त्री ने अपने वन जाने का वृत्तांत भरत को सुनाया। उसने कहा — राम को अयोध्या लौटने के लिए खूब समझाया, आग्रह किया किन्तु वे किसी भी प्रकार लौटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि मैं और भरत दो नहीं हैं। दो मानने से ही यह गड़बड़ उत्पन्न हुई है। उन्होंने आपको यह भी कहा है कि आप राज्य स्वीकार कर ले और ऐसा कार्य करे, जिससे माता-पिता को कष्ट न पहुँचे।

भरत ने उत्सुकता और शांति के साथ मन्त्री की बात सुनी। राज्य स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव भी सुना। उसके बाद वह कहने लगे — 'राम को भेजने का अपराधी मैं ही हूँ। मैं ही पापी हूँ।

लोग अपराधी होते हुए भी अपने को निरपराध सिद्ध करने की भरसक चेष्टा करते हैं। मगर एक भरत हैं जो साक्षात् अपराधी न होते हुए भी कार्य-कारण भाव से अपने-आप को अपराधी मान रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने माता के उदर से जन्म न लिया होता तो माता के मन में ऐसा भाव क्यों आता? मुझ पापी के जन्मने से ही माता का मन मलीन हुआ है। मेरा जन्म ही राम के राज्य छिनने का कारण हुआ है। इस कारण मैं अपराधी हूँ और मुझे दण्ड मिलना चाहिये। मगर आप अपराध का पुरस्कार देना चाहते हैं और वह भी साधारण नहीं। अपराध के बदले अवध का राज्य मुझे दिया जाता है। यह अच्छा न्याय है। ऐसा ही न्याय करने के लिए मुझे राजा बनना होगा। मन्त्रीजी! मैं अपना पाप बढ़ाना नहीं चाहता।

कैकेयी को पता चला कि राम के न लौटने पर भी भरत राज्य स्वीकार नहीं करता तो उसके क्रोध की सीमा न रही। भरत की मूर्खता पर उस दहेद क्रोध चढ़ आया। वह कहने लगी — भरत के लिए ही मैं बदनाम हुई अगर वह भी पागलपन नहीं छोड़ता। मैं जाकर देखती हूँ वह कैसे इनकार करता है।

इस तरह विचार कर कैकेयी भरत के पास आई। कैकेयी का भरत को समझाना अर्थात् दुराग्रह द्वारा सत्याग्रह का सामना करना था।

नहीं मालूम होता। जब तुम्हारा चित्त शान्त और स्वस्थ होगा तो तुम्हें मेरे कार्य का महत्त्व मालूम हो जाएगा। अगर मैं महाराज से वर न मागती तो वे ऋणी बने रहते। ऋण रहते दीक्षा लेना क्या उचित होता। राम के वन जाने में उनकी कसौटी हुई कि राम किस भेणी के पुरुष हैं, यह बात उनके वन गये बिना ससार को कैसे ज्ञात होती? उनका तुम्हारे ऊपर हार्दिक प्रेम है या नहीं यह बात कैसे समझ में आती? इसी प्रकार तुम में राज्य करने की योग्यता है या नहीं, यह भी कैसे पता चलता? यह सब मेरे वर मागने से स्पष्ट हो गया। मुझे लोग युग-युग में कोसते रहेंगे तो भले कोसे, मगर राम का यश बढ़ाने का श्रेय विद्वान मुझे ही देंगे। मैंने राम का स्वरूप जगत् के सामने खोल कर रख दिया है। खैर कुछ भी हो। फिलहाल तुम मुझे अपराधिनी समझते हो तो समझो। यह अपनी-अपनी समझ की बात है। लेकिन महाराज तो अपराधी नहीं हैं। उनकी धर्मसाधना में बाधा डालने से क्या होगा? इसलिये मैं फिर कहती हूँ कि तुम राज्य स्वीकार कर लो।

अब भरत से नहीं रहा गया। वे कहने लगे — माता! तुमने जो-कुछ किया है वह सब मेरा ही पाप है। लेकिन अब उस पाप को बढ़ाने से क्या लाभ है? मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त करूँगा। राजसिंहासन पर बैठने से प्रायश्चित्त नहीं होगा। इसके लिये कोई और उपाय करना होगा।

तुम अपनी माग का महत्त्व बतलाती हो मगर मेरे हृदय के काटे के अतिरिक्त तुमने मागा ही क्या है? तुम्हें न्याय धर्म और स्नेह — कुछ भी नहीं चाहिये। तुम अपने बेटे को राजा बनाकर राजमाता बनना चाहती हो और इसके लिये सभी कुछ त्यागने को तैयार हो। तुमने न्याय की हत्या की और सूर्यवंश की परम्परा को भग करने में भी कसर न रक्खी। तुम राज्य के लोभ में धर्म न्याय और स्नेह की हत्या कर रही हो किन्तु राज्य इन्हीं की रक्षा करने के लिये है। तुम्हारे लिये राज्य को स्वीकार करने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि राज्य अन्याय अधर्म और वर-वैमनस्य के लिए है। क्या ससार को यही सब सिखाने के लिये मैं राजा बनूँ? तुम्हारे वर के द्वारा राज्य लेने का फल यह होगा कि लोग कहेंगे — हमें भी वही रीति करनी चाहिये जो भरत के यहाँ से निकली है। सब लोग बड़े कहलाने वालों को ही आदर्श मानते हैं और उन्हीं से पीछे-पीछे चलते हैं। अगर मैं राज्य लूँगा तो लोग यही कहेंगे कि भरत बड़े भाई का निकाल कर स्वयं राजा बन बैठा है। जब भरत ने ऐसा किया तो हम क्यों चूकें? हम भी भाई का अधिकार क्यों न छीन लें? ऐसी स्थिति में राज्य की धृष्ट धर्म धन जायगा। क्या मैं राज्य लेकर स्वयं को धर्म के रूप

मे स्थापित करू और न्याय तथा औचित्य का गला घोट दू? माता! क्या सचमुच तुम यही चाहती हो? क्या तुम यही चाहती हो कि ससार मुझे धिक्कारे?

वरदान अच्छे के लिए होता है। पर मुझ पापी के लिये तुम्हारा वर भी अभिशाप बन गया है। जो अमृत माना जाता है वह मेरे लिए विष हो गया। यह दैव की विचित्र लीला है।

माता! अगर तुझे राजमाता बने बिना चैन नहीं पड़ता था तो मुझसे कहती तो सही। राजमाता बनने की लिये राम का राज्य छीनने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो अनेक राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता हू। भरत इतना असमर्थ नहीं था कि तुझे राम का राज्य छीनना पड़ता। मैं बिना युद्ध किए भी राज्य प्राप्त कर सकता था और भुजाओं में युद्ध करने का बल भी था। मगर तुमने राज्य के लिए ऐसा कर्म किया है कि सारा ससार मुझे धिक्कार रहा है। माता! तू जरा सूर्य की ओर तो देख वह क्या कह रहा है? वह चिल्ला कर कह रहा है कि तूने सूर्यवश का कलकित कर दिया। वह कहता है — मुझे राहु द्वारा जो कलक लगता है वह तो जल्दी ही मिट जाता है परन्तु तूने सूर्यवश को ऐसा कलक लगाया है जो कभी नहीं मिटने का। तूने ऐसा अमिट कलक लगाया है और फिर कहती है कि मैंने क्या बुरा किया है। मैं ऐसा राज्य नहीं लूंगा। धिक्कार है ऐसे राज्य को और इस स्वार्थमय ससार को।

कैकेयी से इस प्रकार कहते-कहते भरत का हृदय भर गया और आँखों से आसू बहने लगे। उस समय शत्रुघ्न भी वही खड़े थे। वे कैकेयी से कहने लगे — माता! आपने भ्राता की बात सुनी है उस पर आप भली-भाँति विचार कीजिए। सुबह का भूला साँझ को घर आ जाय तो भूला नहीं कहलाता। अब भी समय है। भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है मगर विवेकी जन हठ छोड़ कर उसे सुधार लेते हैं। इसी में कल्याण है। अपनी भूल को सुधार लेना ही विगड़ी बात को बनाना है। समय निकलने पर फिर कुछ न बनेगा।

माता! आप राज्य को भोग-सामग्री समझती हैं। अगर हम भी ऐसा ही मान ले तो हमारे लिए और प्रजा के लिए यह रोग बन जायगा। फिर सभी लोग यह समझते कि हमारा जन्म भोग के लिए हुआ है धर्म के लिये नहीं। वास्तव में मनुष्य का जन्म भोगों को भागकर पुण्य क्षीण करने के लिए नहीं है बल्कि पुण्य और धर्म में वृद्धि के लिए है। पिताजी में धर्मभाव न हाता ता

वे आपको वर क्यों देते? राम में धार्मिकता नहीं होती तो वे राज्य क्यों त्यागते? पिताजी धर्म के बिना दीक्षा क्यों लेते? लक्ष्मण धर्म का महत्त्व नहीं समझते तो राम के साथ अकारण वन क्यों जाते? माता! इन सब धार्मिक कार्यों पर, भरत को राजा बना कर आप पानी फेरना चाहती हो। मेरा नाम शत्रुघ्न है। शत्रु को दण्ड देने के लिए आपने मेरा यह नाम रक्खा है लेकिन मैं आज स्वयं अपने को अपराधी और सूर्यवंश का कलक मानता हूँ। इसीलिये यह तलवार लो और मुझे तथा भरत भैया को यथेष्ट दण्ड दो।

भरत और शत्रुघ्न की बातें सुनकर कैकेयी को कुछ-कुछ होश हुआ। वह हतप्रभ—सी होकर सोचने लगी — यह सब क्या है। मैंने क्या सचमुच ही अनर्थ किया है? मैंने जिसके लिये इतना किया, उनकी मति न्यायी है। राम, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की मति एक है। चारों भाई अभिन्न—हृदय हैं। सब का हृदय एक हैं। मैं क्या इनके हृदय के टुकड़े कर रही हूँ? मैं कैसी पापिनी हूँ कि आज अपने पति, पुत्र और प्रजा—सब की आँखों से गिर गई हूँ। हाय! मैं कही की नहीं रही। मेरे नाम पर अमिट कलक की कालिमा पड़ गई।

शत्रुघ्न की बात समाप्त होने पर भरत कहने लगे — माता! तुमने राज्य माग लिया है तो तुम जानो। चाहे स्वयं राज्य करो, चाहे किसी को भी दे दो। मुझे यह नहीं चाहिये। मैं उसी ओर जाऊँगा, जिस ओर राम और लक्ष्मण गये हैं।

सत्याग्रह की विजय

इस प्रकार सत्याग्रह और दुराग्रह के बीच में लम्बा संघर्ष चला। पहले दुराग्रह ने सत्याग्रह को खूब तपाया किन्तु सत्य के सामने दुराग्रह की एक नहीं चली। वह चूर-चूर हो गया। भरत के सत्याग्रह ने कैकेयी के दुराग्रह को पराजित कर दिया। कैकेयी पश्चात्ताप की आग में झुलसने लगी। उसकी बुद्धि पलट गई। वह सोचने लगी — अब मुझे क्या करना चाहिये? मुझे क्या पता था कि राम के बिना काम नहीं चल सकता। मैंने सोचा था कि मेरा एक पुत्र राजा और दूसरा प्रधान बन जाएगा। मगर मेरा यह भारी भ्रम था। इस भ्रम का निराकरण पहले हो गया होता तो यह नौबत नहीं आती। अब मैं न उधर की रही न उधर की। सभी तरफ घोर मुसीबत है। लेकिन अब भी समय है। अब भी बिगड़ी बात बन सकती है। महाराज के चरणों में गिर कर क्षमा माग लूँ और राम को मना लाऊँ तो सब सुधर जायगा। बस यही करना उचित है।

मे स्थापित करू और न्याय तथा औचित्य का गला घोट दू? माता! क्या सचमुच तुम यही चाहती हो? क्या तुम यही चाहती हो कि ससार मुझे धिक्कारे?

वरदान अच्छे के लिए होता है। पर मुझ पापी के लिये तुम्हारा वर भी अभिशाप बन गया है। जो अमृत माना जाता है वह मेरे लिए विष हो गया। यह दैव की विचित्र लीला है।

माता! अगर तुझे राजमाता बने बिना चैन नहीं पड़ता था तो मुझसे कहती तो सही। राजमाता बनने की लिये राम का राज्य छीनने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो अनेक राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता हू। भरत इतना असमर्थ नहीं था कि तुझे राम का राज्य छीनना पड़ता। मैं बिना युद्ध किए भी राज्य प्राप्त कर सकता था और भुजाओ में युद्ध करने का बल भी था। मगर तुमने राज्य के लिए ऐसा कर्म किया है कि सारा ससार मुझे धिक्कार रहा है। माता! तू जरा सूर्य की ओर तो देख वह क्या कह रहा है? वह चिल्ला कर कह रहा है कि तूने सूर्यवश का कलकित कर दिया। वह कहता है — मुझे राहु द्वारा जो कलक लगता है वह तो जल्दी ही मिट जाता है परन्तु तूने सूर्यवश को ऐसा कलक लगाया है जो कभी नहीं मिटने का। तूने ऐसा अमिट कलक लगाया है और फिर कहती है कि मैंने क्या बुरा किया है। मे ऐसा राज्य नहीं लूंगा। धिक्कार है ऐसे राज्य को और इस स्वार्थमय ससार को।

केकेयी से इस प्रकार कहते-कहते भरत का हृदय भर गया और आखों से आसू बहने लगे। उस समय शत्रुघ्न भी वही खड़े थे। वे केकेयी से कहने लगे — माता! आपने भ्राता की बात सुनी है उस पर आप भली-भाँति विचार कीजिए। सुबह का भूला साँझ को घर आ जाय तो भूला नहीं कहलाता। अब भी समय है। भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है मगर विवेकी जन हठ छोड़ कर उसे सुधार लेते हैं। इसी में कल्याण है। अपनी भूल को सुधार लना ही विगड़ी बात को बनाना है। समय निकलने पर फिर कुछ न बनेगा।

माता! आप राज्य को भोग-सामग्री समझती हैं। अगर हम भी ऐसा ही मान लें तो हमारे लिए और प्रजा के लिए यह रोग बन जायगा। फिर सभी लाग यह समझते कि हमारा जन्म भोग के लिए हुआ है धर्म के लिये नहीं। वास्तव में मनुष्य का जन्म भोगों को भागकर पुण्य क्षीण करने के लिए नहीं है बल्कि पुण्य और धर्म में वृद्धि के लिए है। पिताजी में धर्मभाव न हाता तो

वे आपको वर क्यों देते? राम मे धार्मिकता न होती तो वे राज्य क्यों त्यागते? पिताजी धर्म के बिना दीक्षा क्यों लेते? लक्ष्मण धर्म का महत्त्व न समझते तो राम के साथ अकारण वन क्यों जाते? माता! इन सब धार्मिक कार्यों पर भरत को राजा बना कर आप पानी फेरना चाहती हो। मेरा नाम शत्रुघ्न है। शत्रु को दण्ड देने के लिए आपने मेरा यह नाम रक्खा है लेकिन मैं आज स्वयं अपने को अपराधी और सूर्यवश का कलक मानता हूँ। इसीलिये यह तलवार लो और मुझे तथा भरत भैया को यथेष्ट दण्ड दो।

भरत और शत्रुघ्न की बातें सुनकर कैकेयी को कुछ-कुछ होश हुआ। वह हतप्रभ-सी होकर सोचने लगी - यह सब क्या है। मैंने क्या सचमुच ही अनर्थ किया है? मैंने जिसके लिये इतना किया, उनकी मति न्यायी है। राम, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की मति एक है। चारों भाई अभिन्न-हृदय हैं। सब का हृदय एक हैं। मैं क्या इनके हृदय के टुकड़े कर रही हूँ? मैं कैसी पापिनी हूँ कि आज अपने पति पुत्र और प्रजा-सब की आखों से गिर गई हूँ। हाय! मैं कहीं की नहीं रही। मेरे नाम पर अमिट कलक की कालिमा पुत गई।

शत्रुघ्न की बात समाप्त होने पर भरत कहने लगे - माता! तुमने राज्य माग लिया है तो तुम जानो। चाहे स्वयं राज्य करो चाहे किसी को भी दे दो। मुझे यह नहीं चाहिये। मैं उसी ओर जाऊंगा, जिस ओर राम और लक्ष्मण गये हैं।

सत्याग्रह की विजय

इस प्रकार सत्याग्रह और दुराग्रह के बीच में लम्बा सघर्ष चला। पहले दुराग्रह ने सत्याग्रह को खूब तपाया किन्तु सत्य के सामने दुराग्रह की एक न चली। वह चूर-चूर हो गया। भरत के सत्याग्रह ने कैकेयी के दुराग्रह को पराजित कर दिया। कैकेयी पश्चात्ताप की आग में झुलसने लगी। उसकी बुद्धि पलट गई। वह सोचने लगी - अब मुझे क्या करना चाहिये? मुझे क्या पता था कि राम के बिना काम नहीं चल सकता। मैंने सोचा था कि मेरा एक पुत्र राजा और दूसरा प्रधान बन जाएगा। मगर मेरा यह भारी भ्रम था। इस राम का निराकरण पहले हो गया होता तो यह नौबत न आती। अब मैं न इधर वी रही न उधर की। सभी तरफ घोर मुसीबत है। लेकिन अब भी समय है। अब भी दिगड़ी बात बन सकती है। महाराज के चरणों में गिर कर क्षमा माग लू और राम को मना लाऊ तो सब सुधर जायगा। वस यही करना उचित है।

कैकेयी की आत्मग्लानि

कैकेयी घबराई हुई राजा दशरथ के पास पहुची। उसने गिडगिडा कर कहा — महाराज! मेरा अपराध हुआ, मैं मोह में पड़ गई थी। मोह के कारण ही यह भयानक भूल कर बैठी हूँ। मैंने कुबुद्धि के कारण राम और भरत में भेद किया परन्तु अब मालूम हुआ कि उनमें भेद हो ही नहीं सकता। भेद करने की मेरी कुचेष्टा असफल हुई है। मुझे इस असफलता के लिये कोई खेद नहीं है। खेद इस बात का है कि दुर्बुद्धि आई क्यों और मैंने यह कुचेष्टा की क्यों? अपनी असफलता पर तो बल्कि सतोष है। मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरी कुचेष्टा सफल नहीं हुई। सफल होती तो युग-युग की जनता जब आपका और राम का यश गाती तो मेरे नाम पर थूके बिना न रहती। इस प्रकार मेरा वर मागना मेरे लिए शाप हो गया और मेरी असफलता ही वर बन गई है। मैं अपने कृत्य के लिए अन्तःकरण से पश्चात्ताप करती हूँ। आपको मैंने बड़ी व्यथा पहुचाई है। आप उदार हैं। राज्य देने वाले क्षमा भी दे सकते हैं। कृपा करके क्षमा दीजिये। आपका क्षमादान वरदान से भी अधिक आनन्दप्रद होगा। मैं राम से भी क्षमा याचना करूंगी। मैं अब समझ गई हूँ कि राम के बिना ससार का उद्धार नहीं हो सकता। मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं भरत को साथ लेकर राम के पास जाऊँ और उन्हें मना लाऊँ। मैं अनुनय-विनय करूंगी और उन्हें लोटा लाऊंगी। आपका दिया वर तो पूरा हो ही चुका है। अतएव आज्ञा देने में आप सकोच न करें।

कैकेयी की विनम्रतापूर्ण और पश्चात्तापयुक्त वाणी सुनकर दशरथ को कितना सन्तोष हुआ होगा यह कहना कठिन है। उनका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो गया। हृदय भर आया। वे कहने लगे — प्रिये! मेरे लिए राम और भरत पहले भी सरीखे थे और अब भी वैसे ही हैं। चाहे राम राजा हो या भरत मेरे लिये एक ही बात है। मगर जिस ढंग से यह व्यवस्था हुई थी उससे परिवार में अशांति फैल गई है। मुझे इसी बात का खेद है। लेकिन अन्त में तुम्हारी सदबुद्धि जाग्रत हो गई है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है। अब राम राजा हो तो भरत राजा हैं और भरत राजा हो तो राम राजा हैं। जब दोनों एक हैं तो कान राजा है और कौन नहीं यह प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। राम लौट आय तो अच्छा है न लौटे तो भी कोई हर्ज नहीं। फिर भी अगर तुम राम के पास जाना चाहती हो तो जाओ। मेरी अनुमति है। मेरे लिये एक-एक क्षण भारी हो रहा है। जल्दी लौटना जिरास में दीक्षा ले सकूँ।

सारी अयोध्या में यह खबर फैल गई कि जिसकी करतूत के कारण राम को वन जाना पड़ा था वही कैकेयी उन्हें लौटा लाने के लिए जा रही है। कैकेयी के अनुकूल परिवर्तन से सर्वत्र हर्ष छा गया। लोग कहने लगे — भरत ने राज्य ले लिया होता तो गजब हो जाता। उन्होंने राज्य न लेकर कैकेयी का पाप धो डाला। आखिर तो राम के भाई हैं इतनी सदबुद्धि क्यों न हो।

कैकेयी राम के पास जाने को तैयार हुई। राजा के पास उनके सामंत उमराव आदि बैठे नवीन परिस्थिति पर विचार कर रहे थे। उस समय रानी भी वहां आ पहुंची। उसने फिर पश्चात्ताप करके पाप धोया। जिसका हृदय पहले मलीन था वह कैकेयी जो-कुछ कह रही है उस पर विचार करने से मालूम होगा कि पाप अस्थिर है और इसलिये उसे नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। पाप से घबराने से लाभ नहीं है उसे नष्ट करना ही लाभदायक है।

कैकेयी कहती है — मैंने बिना विचारे काम कर डाला, इसी कारण मैं अपयश का पात्र बनी हूँ। ससार में अपयश के काम तो अनेक हैं परन्तु जिस काम को करके मैंने अपयश पाया है वैसा करने वाला कोई विरला ही मिलेगा। मैंने बड़ा ही भयकर कर्म किया है। राम क्या हैं, यह मैं नहीं समझ सकती थी। मैंने मूढ़ता के वश राम से बैर किया। इस कुकृत्य के कारण मेरे लिए स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताललोक में कहीं पर भी स्थान न रहा। जो राम आपको मुझको भरत को और सारी प्रजा को प्रेम करते हैं मैं उन्हीं के अनिष्ट का कारण बन गई। सीता जैसी साधुशीला सती को जाते देखकर भी मेरा हृदय न पिघला। इतना भयानक पाप और कौन कर सकता है? जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने यह सब किया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज यह सोचकर मुझे खेद नहीं प्रसन्नता है। भरत ने राज्य स्वीकार कर लिया हाता तो प्रायश्चित्त करने की प्रेरणा ही मेरे अन्तःकरण में न जागी होती। मेरा पाप बट जाता और मैं अन्त तक गिरती ही चली जाती।

देवी कोशल्या और सुमित्रा को मैं बुरी समझती थी। मुझे उन पर अनेक प्रकार के संदेह थे लेकिन वे कितनी सरल-हृदया हैं कितनी उदार हैं और मुझ अज्ञान पड़ा है। मैं समझती हूँ कि कोशल्या से उत्पन्न पुत्र ही इस प्रकार राज्य त्याग कर वन जा सकता है और सुमित्रा का सपूत ही अपना गन्धर्व बनाकर तथा अपनी पचण्ड वीरता को रोक कर चुपचाप अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ जा सकता है। मेरे हृदय का पाप था।

इस प्रकार कहकर कैकेयी कोशल्या और सुमित्रा से कहने लगी — मेरी बहिनो! मैं अपना मुह दिखाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने आपको पुत्र-विछोह का दारुण दुःख पहुँचाया है। मैं तुमसे क्षमायाचना करती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हारा सच्चा स्वरूप समझा था और आज फिर समझ रही हूँ। बीच में मैं मूढ़ बन गई थी। आपकी सहिष्णुता उदारता और वत्सलता देखकर मेरा पाप भाग रहा है।

मैं अब वन के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। आप सब अपनी शुभकामनाएँ मेरे साथ रखिए जिससे मैं अपने प्रयत्न में सफलता पा सकूँ। मैं राम से अनुनय-विनय करूँगी। उनका हाथ पकड़कर खींच लाऊँगी। उन्हें लाकर ही छोड़ूँगी।

कैकेयी की आत्मग्लानि देखकर दशरथ सोचने लगे — मैं कहता था कि भरत राज्य स्वीकार न करके मेरी दीक्षा में रुकावट डाल रहा है पर उसके कार्य का महत्त्व अब मेरी समझ में आया। भरत ने राज्य ले लिया होता तो रानी का सुधार होना संभव नहीं था और रानी के न सुधरने से यह वंश दूषित हो जाता।

कैकेयी का वन-गमन

राम आत्मा के सिवाय और पदार्थों को अस्थिर मानते थे। इसी कारण वे किसी भी बाह्य पदार्थ में आसक्त नहीं थे। वन जाते समय की उनकी छवि का वर्णन करते हुए तुलसीदासजी ने कहा है—

प्रसन्नता या न गताऽभिषेकत ।

तथा न मग्नौ वनवास दुःखत ॥

मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे ।

सदाऽस्तु तन्ममजुल मगलप्रदा ॥

अर्थात् जिनके मुख-कमल की शोभा राज्याभिषेक का समाचार पाकर प्रसन्न नहीं हुई और वनवास के कठोर दुःखा से मलीन नहीं हुई वह राम की मुखश्री पर लिए मगलदायिनी हो।

राम राज्याभिषेक के समाचार से प्रसन्न और वनवास के समाचार से अप्रसन्न नहीं हुए। इसका कारण यही है कि वे सासारिक पदार्थों में आसक्त नहीं थे। उनकी दृष्टि में सभी पदार्थ अस्थिर थे। सासार की वस्तुओं को स्थिर

समझने वाला राज्य पाने की खुशी में फूल कर कुप्पा हो जाता है वन में भटकने की बात सुनकर सिकुड़ जाता है। वह राज्य को इष्ट और वनवास को अनिष्ट समझता है। मगर राम की अनासक्ति ऐसी बढ़ी हुई थी कि राज्यभोग और वन-वास उनके लिए समान-से थे। जो पुरुष आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु में ममत्व भाव धारण करता है, समझना चाहिए उसके अन्तःकरण में आत्मा के पति दृढ़ आस्था ही उत्पन्न नहीं हुई। राम की आस्था आत्मा के विषय में समीचीन थी और इसी कारण सुख-दुःख उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते थे।

राम के विचार की निर्मलता का प्रभाव कैकेयी पर कैसे न पड़ता? इसी प्रभाव के कारण कैकेयी की बुद्धि निर्मल हो गई। वह राम को लाने के लिए रवाना हुई। पजा में से बहुत-से लोग साथ जाने के लिए तैयार हुए, मगर उन्हें किसी प्रकार समझा दिया गया। कैकेयी भरत और मन्त्री को साथ लेकर रथ पर सवार होकर वन की ओर चल दी।

रास्ते में रानी अनेक सकल्प-विकल्पो की उलझन में उलझी रही। कभी सोचती - अगर राम ने आना स्वीकार न किया तो मैं अयोध्या में कैसे मुख दिखलाऊंगी? लोग मुझे अकेली लौटती देखकर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? शायद लोग यह भी कह दें कि इसके हृदय में कपट है।

कोई कहेगा - पहले तो राम को वन भेज दिया और अब मनाने चली। भला राम अब कैसे लौटते?

रानी कभी पश्चात्ताप करने लगती - मेरे समान अभागा और कौन होगा जिसे राम प्रिय न लगे हों? मैंने राम जैसे नर-रत्न को अवध से उसी प्रकार बाहर निकाल दिया जैसे पागल आदमी किसी अमूल्य रत्न को फेंक देता है। लेकिन अब गई-गुजरी पर विचार करने से क्या लाभ है?

कभी रानी विचार करने लगती - राम लक्ष्मण और सीता मुझे किस रूप में दिखाई देंगे? जब मैं पहुंचूंगी वे क्या कर रहे होंगे? मुझे देखकर क्या विचार करेंगे? लक्ष्मण मुझे खरी-खोटी सुना दे तो क्या आश्चर्य है? मैं किस प्रकार उनसे अयोध्या लाटने के लिए कहूंगी? सुकुमारी सीता इस भयावने वन - जहाँ एक दिन काटती होगी? अगर राम अयोध्या लौटने को तैयार हो र दोष का प्रायश्चित्त हो जायगा और अयोध्या में नवीन जीवन प्रजा अपने बीच से गये हुए राम जैसे रत्न को पाकर निहाल हो

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करती हुई अनमनी रानी केकेयी भरत और राज्यमन्त्री के साथ चली जा रही थी। भाति-भाति के वन्य दृश्य कहीं सुन्दर और कहीं भयावने थे। पर केकेयी भूत और भविष्य की चिन्ताओं में ऐसी निमग्न थी कि वर्तमान उसके सामने कुछ था ही नहीं। वन का कोई दृश्य उसके चित्त को प्रफुल्लित या कपित नहीं कर पाता था।

चलते-चलते भरत ने वन के एक स्थान को शात और प्रसन्न देखकर अनुमान किया कि राम का वनवास यहीं-कहीं होना चाहिये। इस स्थान के वृक्ष फलों से और फूलों से समृद्ध हैं। परस्पर वेर रखने वाले जन्तु भी यहाँ भाई की तरह प्रेम से रहते हैं। यह सब राम का ही प्रभाव होना चाहिए।

भरत ने मन्त्री से कहा - अग्रज यहीं-कहीं होने चाहिए।

मन्त्री ने भरत का समर्थन किया। उसने कहा - आपका अनुमान सत्य है। मैंने पहले भी राम का ऐसा ही प्रभाव देखा था। जान पड़ता है राम कहीं समीप ही होंगे। इस प्रकार विचार कर वे राम की खोज करने लगे।

इधर सीता ने भरत के तेज चलते हुए रथ से उडती हुई धूल देखकर सोचा - यह क्या है? वह कुछ भयभीत हो गई। उस समय राम और लक्ष्मण सो रहे थे और सीता जाग रही थी। सीता ने सोचा - यद्यपि सोते को जगाना उचित नहीं है लेकिन सकट की संभावना होने पर ऐसा करना अपराध नहीं है। अतएव लक्ष्मण को जगाकर धूल दिखा देनी चाहिए जिससे वह सावधान हो जाए। सीता ने ऐसा ही किया। लक्ष्मण ने जागकर उडती हुई धूल देखी और साथ ही अवध की ध्वजा भी उन्हें दृष्टिगोचर हुई। यह देख लक्ष्मण ने विचार किया - भरत हमें वन में असहाय समझ कर परास्त करने आ रहे हैं। वह अपने राज्य को निष्कटक बनाना चाहते हैं। पर भरत का इरादा पूरा नहीं हो सकता। एक भरत तो क्या सारा ससार सग्राम-भूमि में मेरे सामने नहीं ठहर सकता। देखते-देखते ही मैं भरत का और उसकी सना का सहार कर डालूंगा।

अब राम भी जाग चुके थे। लक्ष्मण को इस प्रकार वीरा के योग्य तज से भरा हुआ देखकर राम ने कहा - लक्ष्मण भरत पर तुम्हारा सदह करना यथार्थ नहीं। इस प्रकार का सदेह करने में भरत का दाप नहीं है। यह तुम्हारा उग्र स्वभाव का ही दाप है। भरत के हृदय में इस प्रकार का पाप होना संभव नहीं है। पृथ्वी स्थिरता का समुद्र मर्यादा का और चन्द्रमा शीतलता का छाड

दे फिर भी भरत अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। भरत अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। भरत के चित्त में पाप आने की सभावना ही नहीं की जा सकती। तुम्हारा सदेह वृथा है।

इस प्रकार राम के समझाने पर लक्ष्मण शान्त हुए। भरत, राम की ओर बढ़े और राम लक्ष्मण तथा सीता भरत की ओर चल पड़े।

कथानकों की भिन्नता

राम के वनवास से पहले वर-याचना के विषय में तुलसी रामायण और जैन रामायण के कथन में जो भिन्नता है, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। वनवास के बाद की कुछ घटनाएँ भी दोनों जगह कुछ भिन्न-भिन्न हैं। पद्मचरित (जैन रामायण) के अनुसार भरत ने महाराज दशरथ, राम कौशल्या और प्रजाजनो के आग्रह को टालना उचित नहीं समझा। अतएव उन्होंने अत्यन्त अनमने भाव से दुःखितचित्त होकर राज्य करना स्वीकार कर लिया और दशरथ की दीक्षा का मार्ग साफ कर दिया। दशरथ दीक्षित हो गए। भरत राजा होकर भी सदैव खिन्न, उदास और विहल रहते। राम के वन-वास का काटा उनके हृदय में चुभता ही रहता था। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। उधर महारानी अपराजिता (कौशल्या) और सुमित्रा भी पुत्रों के वियोग और पति के वियोग के कारण बेहद दुखी रहने लगी। उनकी आँखों से आँसुओं की अखण्ड धारा बहती ही रहती। यह देखकर भरत को राज्यलक्ष्मी विष के समान दारुण प्रतीत होती थी सर्वत्र शोक और चिन्ता का वायु-मण्डल बना रहता। यह दशा देखकर महारानी कैकेयी से नहीं रहा गया। बिना किसी की प्रेरण ही एक दिन उन्होंने भरत से कहा—

पुत्र! राज्य त्वया लब्ध प्रणिताखिलराजकम्।

पद्मालक्ष्मणनिर्मुक्तमलमेतन्न शोभते।

विना ताम्या विनीताभ्या किं राज्य का सुखासिका?

का वा जनपदे शोभा तव का वा सुवृत्तता? ॥

राजपुत्र्या सम बालौ क्व तौ याता सुखेधितौ?

विमुक्तवाहनौ मार्गे पाषाणादिभिराकुले ॥

मातरौ दुःखिते एते तयोर्गुणसमुद्रयो।

विरहे माऽऽपता मृत्युमजस्रपरिदेवते ॥

तस्मादानय तौ क्षिप्रं समं ताभ्यां महासुखम् ।

सुचिरं पालय क्षोणीमेव सर्वं विराजते ॥

ब्रजं तावत्त्वमारुह्य तुरगं जातरहसम् ।

आव्रजाम्यहमप्येषां सुपुत्रानुपदं तव ॥

पुत्र! तुम्हें राज्य प्राप्त हो चुका और तुमने सब राजाओं को अपने सामने नत-मस्तक भी कर लिया है लेकिन राम और लक्ष्मण के अभाव में यह लेश मात्र भी शोभा नहीं देता। राम-लक्ष्मण सरीखे विनीत पुत्रों के अभाव में यह राज्य तुच्छ और निस्सार है। उनके बिना किसी को चैन नहीं मिल सकता। सभी दुखी हैं। सारा देश शोभाहीन हो गया है जैसे अवध की सारी शोभा उन्हीं के साथ चली गई है। उनके निर्वासित रहते तुम्हारे सदाचार में भी बट्टा लगता है। लोग सोचते होंगे — बड़े भाई को देश से बाहर निकाल कर भरत आप राजा बन बैठा है।

कदाचित् इस बदनामी की उपेक्षा भी कर दी जाय, तो भी सुख में पले-पोसे ओर बड़े हुए दोनों बालक राम-और लक्ष्मण सुकुमारी राजकुमारी सीता के साथ कहाँ भटकते फिरेंगे? उनके पास कोई सवारी नहीं है। वन का मार्ग ककरो पथरो ओर काटो से व्याप्त है। ऐसे बीहड़ रास्ते पर वे पैदल कैसे चलते होंगे?

इनके अतिरिक्त उनकी माताएँ भी अत्यन्त दुखी हैं। अपने पुत्र पर माता का स्नेह होता ही है और जब पुत्र अत्यन्त गुणी हो — गुणों के सागर हो तो उन पर विशेष स्नेह होना स्वाभाविक ही है। ऐसे पुत्रों का वियोग होना वास्तव में बड़े ही दुःख की बात है। वहिन अपराजिता और सुमित्रा निरन्तर आसू बहाती रहती हैं। अगर यही हालत रही तो वे प्राण त्याग देंगी। यह बड़ा अनर्थ होगा।

इसलिए तुम उन्हें ले आओ। उनके साथ रहकर पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करो। इसी में कल्याण है। यही करना चाहिए। ऐसा करने पर ही राज्य भी शोभा देगा।

हे सुपुत्र! तू तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जा। मैं भी तेरे पीछे-पीछ आती हूँ।

माता का रुख बदला हुआ देखकर भरत की प्रसन्नता का पार न रहा। उन्हें आर चाहिए ही क्या था? भरत तत्काल तैयार हो गये। एक हजार घोड़ों अपन साथ लेकर वे उसी आर रवाना हुए जिस ओर राम गए थे। सीता का कारण धीम-धीम चलते हुए राम और लक्ष्मण बहुत दिनों में जहाँ पहुँचें

भरत ऐसी तेजी से चले कि छह दिनों में वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर और राम की खोज करके वे राम के पास पहुँचे।

जब भरत पहुँचे तब राम एक सरोवर के किनारे ठहरे हुए थे। ज्यों ही भरत की दृष्टि राम पर पड़ी वे घोड़े से उतर पड़े। पैदल चल कर राम के सामने गये। राम और लक्ष्मण ने भरत को आते देखा तो वे भी प्रेम से विह्वल होकर भरत की ओर बढ़े। बीच ही में समागम हो गया। भरत राम के पैरों में गिर पड़े। स्नेह और भक्ति की अधिकता के कारण वे मूर्च्छित हो गये। राम ने बड़े प्रेम से भरत को उठाया और सावचेत किया।

जैन रामायण के वर्णन में पहली भिन्नता यह है कि कैकेयी को वैसे निष्ठुर रूप में चित्रित नहीं किया गया है जैसा कि तुलसी-रामायण में। इसके अतिरिक्त भरत को देखकर लक्ष्मण को जो आशका हुई बतलाई गई है, उसमें भाइयों का परस्पर अविश्वास होना प्रगट होता है। मगर हम देखते हैं कि भरत जैसे साधु-स्वभाव के भाई पर इस प्रकार की आशका करने का कोई कारण नहीं था। कैकेयी के मन में भेदभाव अवश्य उत्पन्न हुआ था, मगर भरत के किसी भी व्यवहार से यह नहीं जाना गया था कि उनके चित्त में राम के प्रति लेश-भर भी अप्रीति है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण की आशका अस्वाभाविक ही कही जा सकती है। इतना ही नहीं इससे चारों भाइयों के अविच्छेद्य स्नेह-संबंध का आदर्श जो रामायण का एक महत्त्वपूर्ण भाग है खंडित हो जाता है। लेकिन तुलसीदासजी ने लक्ष्मण की आशका का वर्णन संभवतः उनकी उग्र प्रकृति का दिग्दर्शन कराने के लिए किया है। इसमें सन्देह नहीं कि राम अगर हिम की भाँति शीतल थे तो लक्ष्मण आग की तरह गरम थे। इसी कारण तुलसी-रामायण के अनुसार हमने उक्त घटना का उल्लेख कर दिया है।

मेरा उद्देश्य रामायण की कथा सुनाना नहीं है किन्तु रामायण की कथा का आधार लेकर उससे मिलने वाली शिक्षा की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना है। इसीलिए मैंने बहुत-सी घटनाओं का परित्याग भी कर दिया है अगर जिस-किसी राम-कथा में जो बात शिक्षाप्रद दिखाई दी वह ग्रहण कर ली है। आदि से अन्त तक की पूरी राम-कथा जानने की इच्छा रखने वालों को अन्य ग्रंथ देखने चाहिए।

राम और भरत का मिलाप

राम बड़े प्रेम के साथ भरत से मिले। भरत ने उन्हें प्रणाम किया। राम ने भरत को अपने गले से लगा लिया। भरत की आखें आसू बहा रही थीं। राम जब वन के लिए रवाना हुए थे तो चिन्ता और विषाद के कारण भरत रोये थे लेकिन इस समय विशुद्ध भ्रातृ-प्रेम ही उनके रुदन का कारण था।

राम ने कहा — भरत! कठिन से कठिन स्थिति आ पड़ने पर भी पुरुषो को रोना शोभा नहीं देता। धैर्य के साथ सब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। रोने से कठिनाई कम नहीं होती वरन अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसका सामना करने का साहस जाता रहता है। हम लोग कई दिनों में आपस में मिले हैं। यह समय हर्ष का है। रोने का क्या कारण है?

भरत — 'हे भ्राता! आप मुझे आश्वासन देते हैं मगर मेरे जैसे पापी को धैर्य हो तो कैसे? आप मुझ अभागे को अयोध्या में छोड़कर चले आये हैं। ऐसी दशा में मैं सन्तोष कैसे पा सकता हूँ? आपके वन में आने पर सिंह सर्प आदि हिसक पशुओं में प्रेम-भाव उत्पन्न हो गया है। सूखे सरोवरो में जल आ गया है और जिन वृक्षों में फल-फूल नहीं थे वे भी फलों-फूलों से मनोहर दिखाई देने लगे हैं। आप सब को सुख-शांति पहुँचाने वाले हैं। लेकिन मैं आपकी अशांति का कारण बन गया हूँ। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया है। मेरे समान पापी ओर कोन होगा? किन्तु आप महानुभाव हैं क्षमासागर हैं विवेकशाली हैं। मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा का दान दीजिए। मेरे हृदय में रचमात्र भी कपट नहीं है। आपने जिस साचे में मुझे ढाला है उसी में मैं ढाला हूँ। मेरे अन्तःकरण में पाप नहीं है। इसके लिए आपको छोड़ और किसे साक्षी बनाऊँ? मेरे लिए तो आप ईश्वर के तुल्य हैं। फिर भी मैं अपने परोक्ष अपराध का दण्ड लेना चाहता हूँ। मुझे दण्ड दीजिए।

राम — निर्मल में मल की अमृत में विष की ओर कुलीन में अकुलीनता की आशंका करने वाला ही तुम्हारे चित्त में पाप की कल्पना कर सकता है। तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारे निष्पाप को भली-भाँति जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अन्तःकरण में कपट का लेश भी नहीं है। तुम सर्वथा निर्दोष हो और निर्दोष को दण्ड लेने की आवश्यकता नहीं होती।

महाराणा प्रताप के भाई शक्तिसिंह किसी अनवन के कारण राणा के पिराणी वन कर शत्रु से मिल गये थे। लेकिन जब प्रताप सकट में पड़ गये और शत्रुओं ने उनका घात करना चाहा तो शक्तिसिंह उनकी रक्षा करने का

दोड़ पड़े। राणा ने समझा भाई शत्रुता का बदला लेने के लिए मुझे मारने आया है। मगर शक्तिसिंह ने कहा — मैं आपको मारने नहीं आया हूँ, मगर रक्षा करने आया हूँ। मुझे ऐसा जघन्य पातकी न समझिये कि मैं सकट में पड़े भाई की सहायता न करके हत्या करने को उद्यत हो जाऊँ। अन्ततः शक्तिसिंह और राणा प्रतापसिंह का प्रेमपूर्ण मिलाप वैसा ही हुआ जैसे भरत और राम का हुआ था।

सच्चा भाई अपने भाई के प्रति सदैव स्नेह ही रखेगा। अगर कोई यह समझता है कि मेरे प्रेम करने पर भी मेरा भाई मुझ से प्रेम नहीं करता तो ऐसा समझने वाले को अपना हृदय टटोलना चाहिए। अगर उसके हृदय में मैल नहीं है तो भाई के दिल में भी मैल नहीं टिक सकता।

भरत कहते हैं — प्रभो! आपके वन-आगमन से सारी प्रजा दुखी है। वह आपके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। आपके चले आने से मेरे सिर पर बड़ा कलक लग गया है। वह कलक आपके लौटे बिना नहीं धुल सकता। अगर आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मेरी निष्कलकता सिद्ध करने के लिये अयोध्या पधारिये।

राम — अनुज भरत! तुम्हें देखकर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है। तुम्हारा प्रेम और विनय देखकर मुझे रोमांच हो आता है। तुमने जो-कुछ कहा है वह तुम्हारे योग्य ही है। मैंने रुष्ट होकर अयोध्या का परित्याग नहीं किया है और न अब रुष्ट हूँ। पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ। ऐसी दशा में तुम्हारे सिर दोष मढ़ने वाले लोग भूल करते हैं। जो तुम्हें पहचानते हैं वे कभी दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम्हारा सद्ब्यवहार ही तुम्हारी निर्दोषता का प्रमाण है।

अब रही मेरे लौटने की बात तो यह सत्य है कि मेरे लौटने से तुम्हें प्रसन्नता होगी, माता कंकेशी का भी अन्तर्दाह मिट जायगा और प्रजा को भी सतोष होगा। लेकिन बन्धु ऐसा करने से सूर्यवश पर अभिट कलक लग जायगा। जैसे त्याग हुआ राज्य को फिर ले लेने से पिताजी की निन्दा होगी उसी प्रकार मेरे अवध चलने से मेरी निन्दा होगी। लोग यही कहेंगे कि पिता ने भरत को राज्य दिया था किन्तु पिता के दीक्षा लेते ही राम ने लौटकर भरत से राज्य ले लिया।

मोह से ग्रस्त होकर कर्तव्य-अकर्तव्य का सही निर्णय नहीं होता। अथस्थ भाव धारण करके यह निर्णय करना चाहिए। मेरा अवध को लौटना

हितकर न होगा बल्कि हानिप्रद होगा। इसलिए तुम आग्रह मत करो और प्रजा का पालन करो।

इसी समय कैंकेयी आ पहुची। उन्हें देखकर जानकी और लक्ष्मण के साथ राम सामने गये। सबने उन्हें प्रणाम किया। कैंकेयी ने आसू बहाते हुए सब को आशीष दी।

कैंकेयी का पश्चात्ताप

कैंकेयी को आते ही मालूम हो गया कि राम अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तब वह सोचने लगी—अपराध सारा मेरा ही है। जब तक मैं उसका प्रायश्चित्त नहीं कर लूंगी तब तक राम कैसे लौटेंगे? यह सोच कर वह बोली — वत्स राम! मोह की शक्ति बड़ी प्रबल है। उसने मुझे मूढ़ बना दिया था। मोह के वश होकर ही मैंने यह अपराध कर डाला है। अब मेरी आखें खुल गई हैं। भरत के लिये राज्य माग कर मैं तुम्हारे वनवास का कारण बन गई, इसका मेरे अन्तःकरण में बहुत पश्चात्ताप है। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी है। अब दूसरा विचार मत करो और शीघ्र ही अयोध्या लौट चलो।

तुम्हारे वन में आने से मैंने तुम्हें लक्ष्मण को और सीता को ही नहीं गवाया भरत को भी गवा दिया है। भरत का अब मेरे ऊपर वैसा स्नेह नहीं रहा। उसकी चेष्टाएं जडवत् हो रही हैं। वह रात-दिन उदास और सतप्त रहता है। प्रजा के पालन में उसका चित्त नहीं लगता। अगर तुम भरत को मेरा बनाए रखना चाहो और उसमें पहले जैसी क्रियाशीलता देखना चाहो तो अवध को लौट चलो। तुम्हारे लौटने से ही भरत भरत बना रह सकता है। मैंने भरत के लिये अपयश सहन किया धिक्कार का पात्र बनी स्वर्ग त्याग कर नरक जाना स्वीकार किया फिर भी भरत मेरा नहीं बना। तुम्हारी राज्य-प्राप्ति से कोई नाराज नहीं था। नाराज थी तो अकेली मैं और वह भी भरत की भलाई सोचकर। इतना करने पर भी आज देखती हूँ कि भरत में मानो जान ही नहीं है। जैसे जंगल से पकड़ कर लाया हुआ हरिण नगर में सशक और भयभीत-सा रहता है भरत भी वैसा ही बना रहता है। वह सारे ससार को भय और शका की दृष्टि से देखता है। अतएव तुम अयोध्या लौटकर भरत को निःशक आर निर्भय बनाने के साथ उसे जीवित कर दो।

कैंकेयी वैसे तो शुद्ध हीरे के समान थी किन्तु मोह ने उसे घेर लिया था। माह का वेग जब कम हुआ तो वह फिर अपने असली रूप में आ गई। इसी कारण वह राम के पास पहुँच कर अपने कृत्य का पश्चात्ताप कर रही है।

कैकेयी कहती है — 'चन्दन शीतलता देने वाली वस्तु है लेकिन मेरे लिये वह भी सताप देने वाला सिद्ध हुआ। चन्दन में ताप देने का गुण होता तो वह सभी को ताप पहुँचाता। मगर वह सिर्फ मुझे ही सताप दे रहा है। अतएव स्पष्ट है कि वह मेरे ही शरीर की गरमी है, चन्दन की नहीं।

कोई सम्माननीय व्यक्ति अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हो लेकिन जिससे वह सम्मान पाने का अधिकारी है उससे सम्मान न पाकर अपमान पाये तो उस समय उसे अपने गहने—कपड़े भी बुरे मालूम होते हैं। अपमान के कारण उसे अपनी सजावट दुःखदायी प्रतीत होने लगती है।

कैकेयी कहती है — मैं आत्मग्लानि के दुःख के कारण इतनी सतप्त हूँ कि श्रीखड भी मेरे लिये दाह का ही कारण बन गया है। कोई कह सकता है कि पहले ही सोच—विचार कर काम क्यों नहीं किया। ऐसा किया होता तो आज क्यों आत्मग्लानि सहन करनी पड़ती? पर इसका उत्तर मैं दे चुकी हूँ। मैं अनुचित मोह में फँस गई थी उसी मोह के फल आज मेरे आगे आ रहे हैं और आग बनकर जला रहे हैं। मैं उस आग में झुलस रही हूँ।

शास्त्र में कहा है कि उत्तम जाति वाला और उत्तम कुल वाला ही अपने पाप की आलोचना कर सकता है। नीच जाति और नीच कुल वाला उलटा अपने पापों को छिपाने का प्रयत्न करना है। कैकेयी जातिमान् थी, इस कारण वह अपना पाप स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रही है।

वह कहती है — मैं अपने अपराध का दण्ड अनिच्छा से भोग चुकी हूँ और इच्छा से अब भोगूगी। मैं अपराध से नहीं डरती तो उसके दण्ड से मुझे क्यों डरना चाहिये? अपराध का निस्तार उचित दण्ड भोगने से ही होगा। अपराध का दण्ड न लेना अपने प्रति जगत की घृणा लेना होगा। लोग गंगा और वरुण से अपना पाप मिटाना चाहते हैं पर मैं इस तरह नहीं मिटाना चाहती। मैं प्रायश्चित्त लेकर ही निष्पाप बनना चाहती हूँ।

हे राम! मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ? कहते लज्जा होती है फिर भी कहती हूँ कि अगर मुझे चिर—नरक मिलता हो तो मैं अपना पाप धोने के लिये उसे भी स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ। मैं नरक में जाने में भी देर नहीं करूँगी। मैं ही देर करूँगी तो फिर नरक में कौन जायेगा? मुझे डरना था तो पाप से डरना था। जब पाप से ही नहीं डरी तो नरक में जाने से डरने की क्या आवश्यकता?

आप नरक को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? नरक का नाम ही आपको रोंगट खड़े हो जाते हैं। पर यह नहीं जानते कि नरक

धाम है, जहा आत्मा अपने पापो का प्रक्षालन करता है। नरक मे आत्मा अपने चिरकालीन पापो का प्रायश्चित्त करता है और पाप के भार से हल्का हो जाता है। विवेकवान् पुरुष नरक जाने योग्य कार्यों से डरता है नरक से नहीं डरता। अशुचि से दूर रहना उचित है, फिर भी अशुचि का स्पर्श होने पर शुद्धि करनी पडती है। शुद्धि से डरने वाला अपवित्र बना रहता है। यही बात नरक के विषय मे समझनी चाहिये। अगर आप नरक से डरते हैं तो नरक मे जाने योग्य कार्यों से बचे। अगर ऐसे कार्यों से नही बचते हे तो नरक मे जाने से क्यों घबराते हैं। वहा उन पापो का प्रायश्चित्त होगा। इसके अतिरिक्त घबराने से होगा भी क्या? मनुष्य के कार्य उसे नरक मे ले ही जाएंगे फिर कायरता दिखाने से लाभ क्या होगा?

कैकेयी कहती है — मैं नरक मे जाऊंगी तब भी मेरे पाप का प्रतिशोध होना कठिन हे क्योंकि मैंने घोर पाप किया हे। कोई यह कह सकता हे कि अब मैं राम को लेने के लिए आई हूँ इस कारण मुझे नरक नही वरन स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग मेरे लिये महान दण्ड होगा। वह पाप को बढ़ाने वाला हे ओर पुण्य को क्षीण करने वाला हे। इस दृष्टि से वह नरक से भी बुरा हे। मैं ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करूंगी?

कवि का उद्देश्य ये सब बातें कैकेयी के मुख से कहलाकर जनता को उपदेश देना हे। इसका तात्पर्य यह हे कि कैकेयी ओर भरत जैसे भी जब अपने दुष्कृत की निन्दा करते हैं तो पापो मे डूबे रहने वालो को कितनी आत्मनिन्दा करनी चाहिये? आप भरत या कैकेयी जैसे भी नही हे लेकिन उनके बराबर भी अपने पापो की निन्दा करते हे? उन्होंने अपना पाप दवाया नही उसे खुल कर प्रकट किया हे। इसी कारण वे बड़े हुए। ऐसी दशा मे पाप को भीतर छिपा कर रखने वाला महान् कैसे बन सकता हे?

कैकेयी कहती है — वत्स! मेरा कलेजा कितना कठोर हो गया था कि मने तुम्हे राज्य स वचित किया ओर तुम्ह वन आना पडा। तुम्ह वन आत दख कर भी हृदय पिघला नही उस स्वर्ग पाने का अधिकार ही क्या हे? इतनी कठारता भी अगर नरक म न ले जाएंगी ता नरक का दरवाजा ही बन्द हा जायगा। अगर तुम यह कहना चाहा कि मरा पाप समाप्त हा गया हे ता फिर तुम्ह वन म रहने की क्या आवश्यकता हे? तुम्हारे अयाध्या लोटने पर ही अपना पाप समाप्त हाना समझ सकती हूँ। तुम न लाटग ता कोन मानगा कि मरा पाप चला गया?

जब लोग किसी महात्मा का उपदेश सुनते हैं या चरित्र पढ़ते हैं तो पाप सोचने लगते हैं कि मेने बड़ा पाप किया है। उनमें से कई अपने-आप को धिक्कारने लगते हैं। उनकी पश्चात्ताप की भावना स्थायी नहीं रहती। उनके जीवन पर उस पश्चात्ताप का कोई व्यावहारिक असर नहीं पड़ता। परिणाम यह होता है कि जिस कृत्य के लिए वे पश्चात्ताप करते हैं वही कृत्य थोड़ी देर बाद फिर करने लगते हैं। उनकी आत्मा उज्ज्वल नहीं हो पाती। इसके विपरीत जिनके हृदय पर गहरे पश्चात्ताप का स्थायी प्रभाव पड़ता है वे पाप के भार से हल्के हो जाते हैं। वे भविष्य में पाप से बचने की भरसक चेष्टा तो करते ही हैं, साथ ही भूतकाल के पापों को भी धो डालते हैं। पश्चात्ताप वह अग्नि है, जिसमें पाप का मेल भस्म हो जाता है और आत्मा स्वर्ण की भाँति निर्मल बन जाती है। भक्तजन कहते हैं—

वहा मार खाता है। फिर भी वह उसी घर में जा पहुँचता है। वह घरों में जाना नहीं छोड़ता। मेरा मन भी इन्हीं के समान है। वह बार-बार उसी ओर जाता है जहा न जाने का उसने विचार किया था। कुत्ता तो रोटी का टुकड़ा पाने के लोभ से भटकता है परन्तु मन कुत्ते से भी गया-बीता होता है। वह रोटी की आवश्यकता न होने पर भी उस मार्ग में जाता है जहा जूते पड़ते हैं। मन को रोकने के लिये मेने अनेक उपाय किये हैं फिर भी वह अपना हट नहीं छोड़ता। उसका हट तभी छूट सकता है जब हे प्रभो! तू मन में बस जाय। मन में तू बस जायगा तो मन वश में हो जायगा।

अगर आपका मन भी ऐसा ही हठी हो तो आपको भी परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिये। आपको भी केकेयी की तरह अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिये।

कड़ा सोने का ही होता है फिर भी कड़ा अशाश्वत और सोना शाश्वत कहलाता है यद्यपि सोना भी पर्याय ही है और इस कारण वह भी अशाश्वत ही है तथापि वह कड़े आदि पर्यायों का कारण है और स्थूल पर्याय रूप है। इस कारण उसे द्रव्य कहते हैं। सुवर्ण का असली द्रव्य-रूप पुद्गल है। सोना द्रव्य और कड़ा पर्याय है लेकिन लोग द्रव्य को भूल कर पर्याय को ही पकड़ रहे हैं। पर्याय को ही पकड़ने और द्रव्य को भूल जाने के कारण ही आज मनुष्य-मनुष्य में अनुचित भेद माना जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के एकान्त से कल्याण नहीं हो सकता। पर्याय के साथ शाश्वत द्रव्य को समझने वाला सम्पत्ति और विपत्ति को समान समझता है।

राम वन में है। एक प्रतिष्ठित और सुख में पले हुए पुरुष के लिये वन-फल खाना भूमि पर सोना और छाल के वस्त्र पहनना कितना कष्टकर होता हागा? ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ पुरुष अगर पर्याय को ही पकड़ ल और द्रव्य को भूल जाय तो उसका दुःख की सीमा तक नहीं रहगी। लेकिन राम दुःख से बच रहे। इसका कारण यही है कि वह द्रव्य का भली-भाँति जानते थे - उन्होंने शाश्वत सत्य का पहचान लिया था। अपनी इसी जानकारी के कारण वह इस स्थिति में भी आनन्द अनुभव करते थे।

ककयी कहती है - तुम शीघ्र अयाध्या लाट चला। सर करन क लिय या मुनि-पद धारण करक तुम वन में नहीं आय हा। भरत का दुःख मिटान के उद्देश्य से तुम्हें यहाँ आना पड़ा है। मगर अब तुम्हारे यहाँ रहने से भरत का दुःख हा रहा है अतएव फिर एक बार उसका दुःख मिटाओ और अयाध्या चला। दया में कहीं निटुर है कि मन तुम्हें इस कष्ट में डाल दिया।

मैं अब तक भरत को ही सबसे अधिक प्रिय मानती थी। मोह-वश मैं समझती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और वही मुझे अधिक प्रिय होना चाहिए। अपने पिय के लिए सब-कुछ त्याग किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिए वरदान में राज्य न मागा तो फिर वर मागना ही किस काम का? लेकिन भरत ने मेरी भूल मुझे सुझा दी है। भरत ने अपने व्यवहार से मुझे सिखा दिया है कि अगर मैं तुम्हें पिय हू तो राम मुझे प्रिय हैं। तू मेरे पिय को मुझसे छुड़ाकर मुझे सुखी कैसे कर सकती है? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है। मुझ से राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है। राज्य मुझे प्यारा नहीं राम प्यारे है। 'इस प्रकार भरत के समझाने से मैं समझ गई हू कि अपने प्रिय राम के बिछुड़ने से भरत निष्प्राण-सा हो रहा है। राम! तुम मेरे पिय के प्रिय हो तो मेरे लिए दुगुने प्रिय हो। अब मुझे छोड़कर अलग नहीं रह सकते। यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है। तुम्हारे न रहने पर भरत भी मेरा नहीं रह सकता।

लोग तुच्छ चीजों के लिए भी परमात्मा को भूलते नहीं हिचकते। कैकेयी ने तो पहले से धरोहर रखे वर से ही अपने बेटे के लिए राज्य मागा था लेकिन ससार में ऐसे भी लोग हैं जो धर्मात्मा कहलाते हुए भी पाप करते हैं। निज की स्त्री को कष्ट में डालकर परस्त्री के गुलाम बनते हैं और अपनी जाति तथा अपने धर्म को लजाते हैं। पर की सम्पत्ति को हड़प जाने वालों की क्या कमी है? ऐसे लोगों को उस कैकेयी के समान भी कैसे कहा जा सकता है जिसने भरत के लिए राज्य मागा था? कैकेयी ने अपनी बुराई की जिस प्रकार निन्दा की है उसी प्रकार निन्दा करके अपनी-अपनी बुराइयों को छोड़ने से ही कल्याण हो सकता है।

कैकेयी कहती है - 'राम! मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं राम का है। अगर मैं जानती कि मैं राम की रहूँ तभी भरत मेरा है नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है तो तुम्हारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती। मुझे क्या पता था कि भरत राम को छोड़ने वाली माता को छोड़ देगा।

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर दे ओर स्थिति ऐसी हो कि आपको माता-पिता या परमात्मा में से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किसें चुनेंगे? माता-पिता का परित्याग करेंगे या परमात्मा का? परमात्मा को त्यागने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो उसका त्याग किये बिना कल्याण नहीं हो सकता।

कैकेयी फिर कहने लगी — मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम भरत को अपने से भी पहले मानते हो। काश! मैं पहले समझ गई होती कि तुम भरत का कष्ट मिटाने के लिए इतना महान् कष्ट उठा सकते हो! ऐसा न होता तो तुम्हारा राज्य छीनने की हिम्मत किसमें थी खास तौर पर जब लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ थे। तुमने महाराज के सामने भरत को और अपने—आपको दाहिनी और बाई आख बतलाया था। यह सच्चाई मैं अब भली—भाति समझ सकी हूँ। मैं अब जान गई हूँ कि भरत को तुम प्राणों से अधिक प्रेम करते हो।

लोग एक बड़ी भूल यह कर बैठते हैं कि स्वार्थ के समय उन्हें ईश्वर याद नहीं रहता। उस समय ईश्वर पर उन्हें भरोसा नहीं रहता। कैकेयी यही भूल बतला रही है। उसके पश्चात्ताप से प्रगट होता है कि स्वार्थसाधन के समय ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। जिस परमात्मा को त्रिभुवनाथ और देवाधिदेव की पदवी दी गई है उसके लिए प्रकट में कुछ हानि सहनी पड़ती हो तो भी उसे हानि नहीं समझना चाहिए। जिनके मन में परमात्मा के प्रति अपरिमित प्रीति है वे सब प्रकार की हानि सहन करके भी परमात्मा को नहीं त्याग सकते। ऐसे भक्तों लिए घोर से घोर हानि भी बड़े—से—बड़ा लाभ बनकर प्रगट होती है।

कैकेयी कहती है — वत्स! तुम्हारे राज्य—त्याग से सूर्यवंश के एक नर—रत्न की परीक्षा हुई है। तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सुख त्याग करके वन में आना पसंद किया। भरत ने राजा होने पर भी क्षण भर के लिए भी शांति नहीं पाई और शत्रुघ्न भी बेहद दुखी हो रहा है। चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है। सभी एक दूसरे को सुखी करने के लिए अधिक—से—अधिक त्याग करने को तैयार हैं सब का सब पर अपार स्नेह है। तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही ससार पर प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य—सा हो गया है और मुझे सतोष दे रहा है। भले ही मैंने अपनी ओर से अप्रशस्त कार्य किया किन्तु फल उसका यह हुआ है कि चिरकाल तक लोग भ्रातृप्रेम के लिए तुम लोगों को स्मरण करेंगे। कीचड़ कीचड़ ही है किन्तु कमल उत्पन्न होने पर कीचड़ की शोभा बढ़ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। मे अच्छी या बुरी जेरी भी हूँ सो हूँ। मगर तुम्हारा अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध है। मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है। अयाध्या लाटन पर ही उसकी रक्षा होगी अन्यथा मेरे नाम पर जो विक्कार दिया जा रहा है वह बन्द न होगा।

कैकेयी का पाप पकट हो चुका था पर आपका पाप क्या छिपा रहेगा? अगर ऐसा है तो फिर यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है कि — हे पभो! मुझे पापी का उद्धार कर। शास्त्र में कहा है कि आस्रव अच्छे निमित्त मिलने पर सवर के रूप में पलट सकता है। इसलिए कैकेयी कहती है कि मैंने की तो थी बुराई मगर उस में से भलाई निकली।

कैकेयी फिर कहती है — मुझे नहीं मालूम था कि राम ऐसा त्यागी है कि राज्य को तुच्छ समझ कर जंगल का रास्ता पकड़ सकता है। मैं यह भी नहीं जानती थी कि भरत को राम इतने प्रिय है। लक्ष्मण ऐसा वीर है कि उससे सारा ससार काप सकता है, लेकिन वह इतना सीधा बन जायगा, यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। शत्रुघ्न का भी क्या पता था कि उसमें भी तुम्ही लोगो के गुण भरे हैं। और यह सुकुमारी सीता, जो महाराज जनक के घर उत्पन्न हुई और अवधेश के घर विवाही गई, वनवास के योग्य वस्त्र पहनने में अपना गौरव और आनन्द मानेगी यह भी कौन जानता था? आज सीता को देखकर हृदय भर आता है। और जब इसे देखती हूँ तो मैं बेचैन हो जाती हूँ कि इसे भी कष्ट में डाल दिया।

मनुष्य से भूल हो जाना अचरज की बात नहीं है। भूल हो जाती है मगर भूल को सुधारने में सकोच करना पतन का कारण है। भूल सुधारते समय की ऊँची भावना मनुष्य को ऊँचा उठा देती है।

कैकेयी में अपनी भूल को सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने बिगडती बात बना ली। वह कहती है — राम! मैं तर्क नहीं जानती। मुझे वाद-विवाद करना नहीं आता। मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है। अधीर हृदय लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ मैं माता हूँ और तुम मेरे लडके हो फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब अयोध्या लौट चलो। 'गई सा गई अब राख रही को। बीती बात को बार-बार याद करके वर्तमान की रक्षा न करना अच्छा नहीं है।

हे राम! इस परिवर्तनशील ससार में एक-सा कौन रहता है। सूर्य भी प्रतिदिन तीन अवस्थाएँ धारण करता है। आसुरी वृत्ति मिटकर दैवी वृत्ति हो जाती है आर दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार रत्नी-कुछ बदलता रहता है तो फिर तुम्हारी इस स्थिति में क्यों परिवर्तन नहीं आता? मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया था इससे मुझे अपयश मिला। लेकिन मेरा भाग्य अब बदल गया है आर इसी कारण मुझे अपनी भूल सूझ पड़ी है। अब मैं पहल वाली कैकेयी नहीं।

कई लोग पहले तो जोश में आकर घोर कुकृत्य कर डालते हैं और जब जोश ठंडा पड़ता है तो अपने प्राण देने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन प्राण देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। पाप आत्मा करता है और प्राण छोड़ देने पर भी आत्मा का त्याग नहीं हो सकता। हा, धैर्य रखकर उचित उपाय करने से अवश्य ही पाप का क्षय हो जाता है। गाव जला देने वाले, गौ-हत्या वाल-हत्या और स्त्री-हत्या करने वाले भी उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर सके हैं। जिस हृदय से पाप किया, उसी हृदय से मोक्ष पा सके सिर्फ उसकी अवस्था बदल गई। वाल्मीकि लुटेरे कहे जाते हैं। यहा तक कहा गया है कि वे नारद तक के कपड़े छीनने को तैयार हो गए थे और कहते थे कि पहले मारुंगा फिर कपड़े लूंगा। ऐसे वाल्मीकि भी सुधर गये तो औरों का सुधरना कोन बड़ी बात है?

कैकेयी कहती है — वत्स! जो होना था सो हो चुका। मुझे कलक लगना था, सो लग गया। अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ में है। मेरा कलक कम करना हो तो मेरी बात मानकर अयोध्या लौट चलो। तुमने मुझे वहिन कोशल्या के समान ही समझा है तो मेरी बात अवश्य मान लो।

राम का उत्तर

महारानी कैकेयी ने अत्यन्त सरल और स्वच्छ हृदय से अपने पाप के लिये पश्चात्ताप किया। राम ने सोचा — 'माता को हृदय का गुबार निकाल लेने दिया जाय तो उनका जी हल्का हो जायगा' अतएव वे चुपचाप उनका कहना सुनते रहे। कैकेयी का कथन समाप्त हो गया।

राम ने मुस्कराते हुए कहा — माताजी! बचपन से ही आपका मातृसुलभ स्नेह मुझ पर रहा है और अब भी वह वेसा ही है। आप माता हैं म आपका पुत्र हू। माता को पुत्र के आगे इतना अधीर नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा किया ही क्या है जिसके लिए इतना खेद और पश्चात्ताप करना पड़े। राज्य कोई बड़ी चीज नहीं है और वह भी मेरे भाई के लिए ही आपने मागा था किसी गर क लिए नहीं। जब मैं और भरत दो नहीं है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कान राजा है और कोन नहीं? इतनी साधारण-सी बात का बहुत अधिक महत्त्व मिल गया है। आप चिन्ता न करे। मेरे मन में तनिक भी मल नहीं है। भरत न एक जिम्मेदारी लकर मुझे दूसरा काम करने के लिय स्वतन्त्र कर दिया है। मर लिए यह प्रसन्नता की बात है। मेरा सोभाग्य है कि मेरा छोटा भाई भरत इस योग्य सावित हुआ कि वह मेरे कार्य में सहायक हो सका।

‘माताजी! जहा मा-बेटे का सबध हो वहा इतनी अधिक लम्बी बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं अवध को लौट चलू। लेकिन यह बात कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शांत और स्थिरचित्त होकर विचार करे कि ऐसी आज्ञा देना क्या ठीक होगा? आपकी आज्ञा मुझे सदैव शिरोधार्य है। माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का साधारण कर्तव्य है। लेकिन माता! तुम्ही ने मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट साचे मे ढाला है मुझे इस योग्य बनाया है। इसलिए मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ही मगर निवेदन यह है कि आप उस साचे को न भूले जिसमे आपने मुझे ढाला है। मेरे लिए एक ओर आप और दूसरी ओर ससार है। सारे ससार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूंगा।

नैपोलियन भी कहा करता था कि ससार का प्यार और ससार की बड़ाई एक ओर है और माता का प्यार तथा माता की बड़ाई दूसरी ओर है। इन दोनो मे से माता का प्यार और माता की बड़ाई का ही पलड़ा भारी होगा।

राम कहते हैं - माताजी! आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन यह बात आप स्वयं सोच ले कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए। आप मुझ से अवध चलने को कहती है यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही वनवास स्वीकार किया है। क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा? इस साचे मे आपने मुझे ढाला ही नहीं है। रघुवश की महारानियाँ एक बार आज्ञा देती हैं, फिर उसका उल्लंघन कदापि नहीं करती।

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा ओर भरत का आना भी निष्फल ही हुआ? लेकिन यह बात नहीं। आपका आगमन सफल हुआ है। यहा आने पर ही आपको मालूम हुआ होगा कि आपका आदेश मेरे सिर पर है। पहले आप साचती होगी कि वन मे राम आदि दुःखी हैं यहा आने पर आपको मालूम हो गया कि हम तीनों यहा सुखी हैं। क्या आपको हम तीनों के चेहरे पर कही दुःख की रेखा भी दिखाई देती है? हमने ससार को यह दिखा दिया है सुख अर्ण मन म ह - वह कही बाहर से नहीं आता।

धन-दैन्य आदि सुख-तामगी होने पर भी बहुत-से लोगों को रोना पड़ता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उनके मन मे सुख नहीं

है। जब भीतर सुख नहीं होता तो बाहर की सुख-सामग्री ओर अधिक दुःखदायी हो जाती है। कोई आदमी हजारों के आभूषण पहने हो ओर उस समय उसे लुटेरे मिल जाए तो वही आभूषण दुःखप्रद सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत अगर किसी फकीर को लुटेरे मिले तो उसे क्या चिंता होगी? असली आनन्द तो तब है, जब लुटने की अवस्था में भी वैसी ही मनोभावना बनी रहे जैसी धनप्राप्ति के समय होती है। शास्त्र में कहा है कि महात्माओं को घास के सथारे पर जैसा आनन्द अनुभव होता है वैसा चक्रवर्ती को भी न होता होगा। एक वर्ष का दीक्षित साधु भी सर्वार्थसिद्ध विमान के सुख को लाघ जाता है। इसका कारण यही है कि उसका मन उसके अधीन हो जाता है।

वस्तुतः सुख और दुःख मानसिक संवेदनाएँ हैं। मन ही सुख-दुःख का सर्जक है। सुख की बाह्य सामग्री चाहे जितनी प्राप्त की जाय, सुख पूरा नहीं होगा। कोई-न-कोई अभाव खटकता ही रहेगा। अगर मन को संतुष्ट ओर मस्त बना लिया जाय तो अवश्य ही सुख की पूर्णता हो सकती है क्योंकि जो-कुछ भी प्राप्त होगा उसी में मन मस्त होकर रहेगा। इसी तथ्य को समझकर विवेकशील पुरुष सुख-सामग्री का परित्याग करके भी मानसिक संतोष का अद्भुत आनन्द उठाते हैं।

राम कहते हैं — माता! यहाँ आकर आपने देख लिया है कि राम लक्ष्मण और जानकी दुखी नहीं हैं, वरन् संतुष्ट और सुखी हैं। इसलिए आपका आना निरर्थक नहीं हुआ। अगर अब भी आपको हमारे बात पर विश्वास न होता हो तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते हैं — कभी दुखी नहीं होते। सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की यह प्रतिज्ञा होती है कि वे प्राण जाते समय भी आनन्द माने लेकिन वचन-भंग होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुःख माने। पिताजी ने भी यही कहा था। ऐसी दशा में आप अयोध्या में ले चलकर मेरे प्रण को भग करेगी और मुझे दुःख में डालेगी? अगर आप सूर्यकुल की परम्परा को कायम रहन देना चाहे और मेरे प्रण को भग न होने देना चाहे तो अयोध्या लौटने का आग्रह न करें। साथ-ही-साथ आत्मग्लानि की भावना का भी परित्याग कर दें। मैं स्वेच्छा से ही वनवास कर रहा हूँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है विशेषतः इस दशा में जबकि आप स्वयं आकर अयोध्या लौटने का आग्रह करती हैं और मैं वन में रहना पसन्द करता हूँ, आपका दाप कैसे हो सकता है?

माता । मैंने जो—कुछ कहा है, स्वच्छ अन्त करण से कहा है । आप उस पर विश्वास कीजिए । अगर आपको मेरे कथन पर विश्वास न आता हो तो भरत से निर्णय करा लीजिये । भरत बतलावे कि प्रण का त्याग करना उचित है या राज्य का त्याग करना उचित है? मेरा कथन ठीक है या आपका कथन? भरत का निर्णय हमें मान्य होना चाहिए ।

न्यायकर्ता पर बहुत बोझ आ पड़ता है । राम ने भरत पर न्याय का भार डाल दिया । अगर भरत मोहवश होकर यह निर्णय दे कि आपको अयोध्या लौट चलना चाहिए तो क्या हो? लेकिन भरत ऐसे नहीं थे कि स्वार्थ के खातिर न्याय को भुला दे । सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन से कठिन प्रसंग पर भी न्याय को याद रखता है और सत्य पर स्थिर रहता है ।

राम ने भरत से कहा — भाई भरत! मैं तुम्हीं को निर्णायक नियत करता हूँ । मैं अपना पक्ष तुम्हें समझाए देता हूँ । ध्यानपूर्वक सुन लो और उचित निर्णय देना ।

कवि कहता है — राम हाथ जोड़कर राजाओं से प्रार्थना करते हैं कि मैं सामान्य धर्म की मर्यादा बाधने के लिए जन्मा हूँ । इसलिए जब अवसर आवे, तब इस मर्यादा की रक्षा करना ।

राम कहते हैं — सभी लोग विशेष धर्म का पालन नहीं कर सकते किन्तु सामान्य धर्म का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है । सामान्य धर्म का पालन करने से ससार का कोई काम नहीं रुकता और आत्मा का पतन भी नहीं होता । उदाहरणार्थ सथारा ग्रहण करना विशेष धर्म है जिसका पालन सब नहीं कर सकते । लेकिन मांस न खाना सामान्य धर्म है, इसका पालन करने से किसी का कोई काम नहीं रुकता और दुर्गति भी नहीं होती ।

राम भरत से कहते हैं — भरत तुम इस बात का खयाल रखकर निर्णय दो कि मैं ससार में क्या करने के लिए जन्मा हूँ, अर्थात् मेरे जीवन का ध्येय क्या है? मुझे लोग मर्यादा—पुरुषोत्तम कहते हैं । मर्यादा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और होना चाहिए । मैं सामान्य धर्म की मर्यादा को दृढ़ बनाना चाहता हूँ और जगत को बताना चाहता हूँ कि सामान्य धर्म की मर्यादा सदा रक्षणीय है ।

ससार में एक विकट तूफान आया हुआ है । वह ओर कुछ नहीं फशान का तूफान है । कहावत है—

सादगी आजादी फैशन की फासी ।

सादगी के लिए राम ने वल्कल वस्त्र धारण किये थे पेदल चले थे और पत्र म भटक थे ।

राम ने तो इतना किया था परन्तु आप क्या करते हैं? आपको हाथ के वस्त्र पसंद है या मिलो के? राम पेड़ की छाल इसलिये पहनते थे कि वह स्वतन्त्रता से मिल जाती थी और अपने ही हाथ से उसे वस्त्र के योग्य बनाया जा सकता था। लेकिन आपको तो मोटे वस्त्र भी नहीं सुहाते। आपको बारीक-से-बारीक वस्त्र चाहिए। कौन परवाह करता है कि इससे स्वाधीनता का घात होता है पाप अधिक होता है और सस्कार बिगड़ते हैं साथ ही कला का भी नाश होता है। हाथ से बनने वाले वस्त्रों में अगर आटा लगा होगा तो मिल के कपड़ों में चर्बी लगती है। अब सहज ही जाना जा सकता है कि आटा बुरा है या चर्बी बुरी है।

राम कहते हैं — भरत! मैं यहाँ सादगीमय जीवन बिताने आया हूँ और स्वयं दुःख सहन करके दूसरों को सुख उपजाना चाहता हूँ।

जरा विचार कीजिए, सुख लेने से सुख होता है या सुख देने से सुख होता है? सुख दाता को है या याचक को? सुख वही दे सकता है जिसके पास सुख हो। जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं वह दूसरों को किस प्रकार देगा? कहा भी है—

जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानम् ।

न हि शशकविषाण कोऽपि कस्मै ददाति ।।

अर्थात् यह बात ससार में प्रसिद्ध है कि जो चीज मौजूद होती है वही दी जाती है। कोई किसी को खरगोश के सींग नहीं दे सकता।

राम कहते हैं — दूसरों का दिया हुआ दुःख भी मेरे पास आकर सुख ही बन जाता है उसी प्रकार जैसे सागर में गिरी हुई अग्नि शीतल हो जाती है। इस प्रकार दूसरे के पास जो दुःख था वह चला जाता है और उसे मैं सुख दे देता हूँ। महापुरुष दूसरे का दुःख लेने और उसे सुख देने के लिये सभी-कुछ त्याग देते हैं। शास्त्र में कहा भी है—

चइत्ता भारह मास ।

अर्थात् शातिनाथ भगवान् ने ससार को सुख देने के लिए भरतखंड का एकछत्र साम्राज्य त्याग दिया था।

राम कहते हैं — मनुष्य को क्या करना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए यह नाटक दिखाने के लिए मैं वन में आया हूँ। मैं मानव जीवन का वह नाटक खलना चाहता हूँ जो दुखी जना के लिए अवलम्बन रूप होगा। मैं मनुष्य के साथ मनुष्य का और मनुष्यता का सम्वन्ध जोड़ने यहाँ आया हूँ, सम्वन्ध ताड़न के लिए नहीं आया। मेरा काम वह नहीं है जो दर्जी की कैंची

का होता है वरन् मैं दर्जी को सुई का काम करने आया हूँ अर्थात् सम्बन्ध को तोड़ने नहीं किन्तु जोड़ने के लिए आया हूँ। ससार रूपी वन में बिना काम के झखाड़ खड़े हैं उन्हें इसलिए छाटने आया हूँ कि बढ़ने योग्य वृक्षों की वृद्धि में बाधक न बने। मेरा उद्देश्य राजसी वैभव को भोगना नहीं और न मैं भोग को जीवन का आदर्श बतलाना चाहता हूँ। मैं आत्मा रूपी हंस को मुक्ति रूपी मोती चुगाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। ससार को आनन्द का असली मार्ग बताना मेरा जीवन मंत्र है। इन बातों का ध्यान रखकर अपना निर्णय देना भरत! मैंने अपने जीवन की साध तुम्हारे सामने प्रकट कर दी है। मुझे क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करना तुम्हारा काम है।

रानी कैकेयी और भरत ने राम का वक्तव्य सुना। उनके वक्तव्य में महापुरुष के योग्य तत्त्व और उन्हें उपस्थित करने की पद्धति देख कर दोनों दग रह गए।

राम और भरत का वार्तालाप

राम की बात सुनकर भरत सोचने लगे — ‘राम का पक्ष इतना सुन्दर, युक्तिसंगत और कल्याणकारी है कि उसे ध्यान में रखते हुए माता के पक्ष का समर्थन करना कठिन हो गया है। अब मैं राम से घर लौटने के लिये कैसे कह सकता हूँ? किन्तु यह भी कैसे कहूँ कि आप वन में ही रहिये?’ इस प्रकार भरत बड़े असमजस में पड़ गए। थोड़ी देर में धैर्य धारण करके वे कहने लगे — प्रभो! आपकी बताई बातें ससार का कल्याण करने वाली हैं। आप इन बातों को इसीलिये छोड़ जाना चाहते हैं कि ससार के लोग इनका अनुसरण करके अपना कल्याण कर सकें। महापुरुष सदा नहीं रहते मगर अपना आचरण पीछे वालों के लिये छोड़ जाते हैं। इसीलिए आपके कथन को मैं सर्वांश में स्वीकार करता हूँ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आप जो—कुछ भी करना चाहते हैं वह सब अवध में बैठ कर नहीं हो सकता? क्या आप अवध से रुष्ट हैं? आपका जन्म वन में नहीं हुआ अवध में हुआ। फिर अयोध्या का त्याग करके वन का ही कल्याण करना कहा तक उचित है?

भरत ने इस प्रकार एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया लेकिन सामने राम हैं। वे कहते हैं — भाई भरत? तुम्हारा कहना ठीक है और अर्थ से भरा हुआ है। अगर कोई राज्य करता हुआ अपना और जगत् का कल्याण न कर सकता हो तो उसे वन में चले जाना चाहिये लेकिन ऐसी बात नहीं है। राज्य करते हुए भी अपना और दूसरों का लौकिक कल्याण किया जा सकता है।

भरत — 'तो फिर आपको अयोध्या लोटने में क्या बाधा है? आप राज्य भी कीजिये और स्व-पर कल्याण भी।

राम — मैं सब राजाओं के लिए यह नीति नहीं बतलाता कि उन्हें राज्य करने से पूर्व वन जाना ही चाहिये। तुम मूल बात भूल रहे हो। अयोध्या में रह कर राज्य-संचालन की नीति सिखलाने से ही मेरा काम पूरा हो सकता तो पिताजी मेरा राज्य तुम्हें क्यों देते और मुझे वन आने का विचार क्यों करना पड़ता? मेरी तरह सब राजाओं को वन जाने की आवश्यकता नहीं है मगर किसी को तो वन का भी कार्य करना चाहिये। अगर तुम्हारी नीति के अनुसार कोई भी वन न जाए तो उसका अर्थ यह होगा कि वन जाना बुरा है। अगर वास्तव में वन जाना बुरा होता तो पहले के अनेक राजा राज्य त्याग कर वन में क्यों जाते? मैं राज्य त्याग कर वन में आया हूँ। अब यदि फिर अयोध्या लौट चलू तो लोग यह सीखेंगे कि वन जाना बुरा है और जो-कुछ लाभ है, सो राज्य करने में ही है। लोग कहेंगे अगर वन जाने में अच्छाई होती तो राम वन को त्याग कर अयोध्या क्यों लौटते?

कई लोग कहा करते हैं — साधु बनने में क्या रक्खा है? घर पर रह कर भी कल्याण किया जा सकता है। मगर घर पर रह कर अगर कल्याण किया जा सकता है तो साधु होना बुरा है? क्या साधु बनकर विशेष कल्याण नहीं किया जा सकता? अगर साधु होने पर विशेष कल्याण की संभावना है और साधु बनना बुरा नहीं है तो साधु बनने का विरोध क्यों किया जाता है? इसके अतिरिक्त जब चार आश्रम बतलाये गये तो चौथे आश्रम का विरोध करने की क्या आवश्यकता है? चारों आश्रम और चारों वर्ण होने पर ही संसार की सुव्यवस्था हो सकती है।

इसीलिये राम कहते हैं — अगर मैं अयोध्या लौट चलू तो सब यह समझेंगे कि वन जाना बुरा है। क्या निर्जन वन में जाने पर भजन-चिन्तन ही संभव है और कोई काम नहीं हो सकता। लोग समझते हैं कि जो संसार का और कोई कार्य नहीं कर सकते वे ही वन में जाकर ध्यान मोन जप तप आदि करते हैं अर्थात् संसार के सबंध में जो कायर हैं उन्हीं को वन में जाना चाहिये। लेकिन वास्तव में यह विचार भ्रमपूर्ण है। संसार को यह नीति बतलाने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा भी क्यों न हो एकान्त में निवास किये बिना उस निज-धर्म का पता नहीं लग सकता और निज धर्म का जाने बिना कोई भी काम उचित रूप से नहीं हो सकता। निज-धर्म का ज्ञान न होने पर प्रत्येक कार्य में निर्यलता का अनुभव होता है। वस्तुतः एकान्त का संवर्णन किये बिना किसी में बड़ा काम करने योग्य बल और बुद्धि नहीं आती।

भरत! राजाओ पर अपनी प्रजा का ही भार होता है किन्तु मेरे सिर पर ससार का भार है। यह महान् उत्तरदायित्व एकान्त-सेवन किये बिना मैं पूर्ण नहीं कर सकता। एकान्त-सेवन करके मैं जगत् को अपूर्व बोध देना चाहता हूँ। जो बात मन में होगी वही वचन से प्रकट होगी और उसी के अनुसार कार्य होगा। जो बात मन में ही नहीं आएगी, वह वचन या कार्य में कैसे आ सकती है? किसी बात को भलीभाँति मन में लाने के लिये एकान्त-सेवन की आवश्यकता रहती है। अतएव अपनी मानसिक तैयारी के लिये भी मुझे वन में वास करने की आवश्यकता है।'

'वत्स भरत! तुम न जगल में जन्मे हो और न जगल में पले हो। इसी तरह मैं भी न जगल में जन्मा हूँ और न पला हूँ। इतना होने पर भी तुम जगल का महत्त्व नहीं जानते और मैं जानता हूँ। जगल में एकान्त-सेवन करके मैं सब बातें अपने मन में ग्रहण करूँगा। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। बहुत-से मनुष्य जगल में बदरो एवं रीछों की तरह अपनी जिदगी पूरी करते हैं। मैं उन्हें मानवीय सस्कार देना चाहता हूँ और आर्य बनाना चाहता हूँ। उनके पास पहुँचे बिना और उनके साथ घनिष्ठ सपर्क स्थापित किये बिना यह महान् कार्य पूरा नहीं होगा।

राम के उच्च और आदर्श विचार सुनकर भरत ने कहा — आप वर्तमान जगत् में अनुपम पुरुष हैं। आपका अपनापन सारे ससार में फैला हुआ है। ससार के प्राणी मात्र को आप अपना समझते हैं। आपका यह विशालतम अपनापन अयोध्या में नहीं समा सकता। यह बात मैं समझ रहा हूँ। मगर एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस कार्य को पूर्ण करने के लिये वन में रहना आवश्यक मानते हैं वह कार्य मुझे सौंप दीजिये। मैं आपका कार्य करूँगा और आप अयोध्या लौट जाइये। कदाचित् मुझे अकेले को इस कार्य के लिये असमर्थ समझते हों तो लक्ष्मण को मेरे साथ रहने दीजिये। अगर दोनों से भी वह कार्य होना संभव न हो शत्रुघ्न को भी साथ कर दीजिये। हम तीनों मिलकर वन का काम करेंगे और आप अवध का राज्य कीजिये।

भरत का यह विचार ओजस्वी और उदार था। लेकिन राम ने कहा— भाई भरत! तुमने भातृप्रेम त्याग और भावुकता की हद कर डाली। तुम इन गुणों में मुझ से भी आगे बढ़ गये हो। पर तुम्हारी बात मानकर अगर मैं लौट गया तो दुनिया क्या कहेगी? हम और तुम तो समझ जायेंगे लेकिन ससार को क्या समझाने दैटेंगे? मुझे यश-अपयश की चिन्ता नहीं है फिर भी लोग इस घटना से स्वार्थ की सिद्धि की शिक्षा लेंगे। उन्हें किस प्रकार समझाया जायगा?

महापुरुष आपनी आन्तरिक शक्ति से समर्थ होते हुए भी बाल और भावुक जीवों की तरह कार्य करते हैं, जिससे ससार के साधारण लोग उस क्रिया को समझ सकें। गीता में कहा है कि मूर्ख की बुद्धि का भेद न करके विद्वान् को ऐसा चरित्र बनाना चाहिये, जिसे वह ग्रहण कर सकें और उसकी बुद्धि पर बोझ न पड़े।

आप जब छोटे बालक थे तो मा के बराबर नहीं चल सकते थे। अगर उस समय माता आपकी उगली पकड़ कर अपने बराबर आपको चलाती तो आपकी क्या दशा होती? मगर माता ने अपनी शक्ति का गोपन करके बालक के बराबर ही धीरे-धीरे चलना उचित समझा और फिर आप में तीव्र गति करने की शक्ति आ गई।

राम कहते हैं — 'हे भरत! तुम्हारी और मेरी प्रकट क्रिया ऐसी होनी चाहिये जिसे सब सरलता से समझ सकते हो और सर्व-साधारण पर कोई बुरा असर न पड़े। ऐसी स्थिति में मेरा अयोध्या लौटना और तुम्हारा वनवास करना कहा तक उचित होगा?

सीता का समाधान—कौशल

राम का पक्ष सुनकर भरत को चुप होना पड़ा। वह कोई उत्तर नहीं दे सके। फिर भी हृदय में असतोष व्याप गया और उनकी आखों से आँसू बहने लगे। कंकेयी भी दग रह गई। वह सोचने लगी — अब मैं क्या कहूँ और क्या न कहूँ? राजसत्ता और योगसत्ता में किसका खडन किया जाय? दोनों के चेहरों पर विषाद घिर आया।

सीता ने यह स्थिति देखी तो उन्हें भरत और कंकेयी के प्रति बड़ी सवेदना हुई। सीता सोचने लगी — मेरे देवर बहुत दुखी हो गये हैं। वे अपने भाई की बात का उत्तर नहीं दे सकते। वे किसी प्रकार का निर्णय भी कैसे कर सकते हैं? वे किस मुह से कह सकते हैं कि आप वन में ही रहिये और मैं राज्य करता हूँ। ऐसे विकट प्रसंग पर देवर का दुख मिटाना चाहिये। यह सोच कर सीता एक कलश जल से भर लाई और हाथ में ले कर राम के समक्ष दृष्टि लगाकर खड़ी हो गई।

सीता को जल-कलश लिये देखकर राम कहन लग — तुम मेरे हृदय की बात जानने वाली हो। इस समय मुझे प्यास तो है नहीं फिर जल किसलिये लाई हो?

सीता ने कहा — मैं प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं करती यह आप भली भाँति जानते हैं।

राम — हा, जानता तो हू लेकिन इस समय कलश किसलिये लाई हो? तुम्हारे बताये बिना मैं कैसे जान सकता हू?

सीता — आपने निर्णय करने का भार भरत पर डाल कर ऐसी दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखा है कि आपसे वनवास करने की स्वीकृति के सिवाय और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन रघुकुल में उत्पन्न देवर कैसे कह सकते हैं कि — अच्छी बात है, आप वनवास ही कीजिये। अपने छोटे भाई को इस प्रकार सकट में डालना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे देवर ऐसे नहीं हैं कि अपने मुह से आपको वन में रहने की बात कह दे।

सीता की बात सुनकर भरत प्रसन्न हुए कि भौजाई ने मेरा पक्ष लिया है। उनके चेहरे पर किंचित् प्रसन्नता नजर आने लगी।

सीता ने अपनी बात चालू रखते हुए कहा — साथ ही मेरे पति भी ऐसे नहीं हैं जो वन में आकर नगर को लौट जाए।

भरत को पहली बात सुनकर जो आशा बधी थी वह लुप्त हो गई। सोचने लगे — भौजाई ने पहले तो मेरा पक्ष लिया था, पर अब यह क्या कहने लगी?

सीता की बात सुनकर राम ने कहा — तो तुम क्या करने को कहती हो?

सीता — देवरजी पिता का दिया हुआ राज्य नहीं ले सकते। पिता का दिया राज्य तो आप ही ले सकते हैं। इसलिये पहले आप राज्य ले लीजिये और फिर अपना राज्य भरत को दे दीजिये। ऐसा करने से भरत राज्य स्वीकार कर लेगे।

सीता की बात राम को बहुत पसन्द आई। लक्ष्मण ने भी सीता का समर्थन किया। राम ने कहा — तुमने अच्छा मार्ग निकाला है। जानकी, इस जटिल समस्या को सुलझा कर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी बुद्धि धन्य है।

सीता — प्रभो! यह सब आपके चरणों का ही प्रताप है। मैं किस योग्य हूँ? आप मेरी प्रशंसा न करें। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे लज्जा होती है। लेकिन ऐसी बातों में अब विलम्ब न कीजिये। जल से भरा हुआ यह कलश तैयार है। इससे पहले मन्त्री आपका राज्याभिषेक करें और फिर आप भरत का राज्याभिषेक करें।

वास्तव में सती सीता का बुद्धिकौशल ही सराहनीय नहीं है किन्तु उनकी उदारता कुटुम्बीजना के प्रति उनका हार्दिक प्रेम उनकी सहिष्णुता

उनका शील और विनयशीलता सभी—कुछ सराहनीय है। सीता की भावना कितनी पवित्र और ऊँची श्रेणी की है। आज को कोई स्त्री होती तो सास और देवर को आते देख कर न जाने कैसे कटु वाक्यों से उनका स्वागत करती। वह कहती — मेरे पति का राज्य छीनकर अब मायाचार करने आये हैं। हमें जगल में भटकाने वाले यही मा बेटे हैं। अब कोन—सा मुह लेकर यहाँ आये है? इसके अतिरिक्त राज्य लेने का प्रश्न उपस्थित होने पर कोन स्त्री ऐसी होगी जो पति को राज्य ले लेने की प्रेरणा न करे? मगर सीता सच्ची पतिव्रता थी। वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही प्रतिज्ञा समझती थी। उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया था। इसी कारण वह भरत के प्रति ऐसा प्रेम—भाव प्रकट कर सकी। सीता का गुण थोड़े अशो में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी चीज के न मिलने के कारण या मिली हुई चीज चली जाने के कारण कभी दुख न होगा। इसी प्रकार राम और भरत का आशिक अनुकरण करने से पुरुषों का भी ससार सुखमय सतोष—मय और स्नेह—मय बन सकता है।

राम का राज्याभिषेक

सीता की सराहना करके राम ने कहा — 'हे वन के पक्षियों। तुम चह—चहा कर मंगल—गान करो और हे पवन। तुम चल कर चवर का काम करो। हे सूर्य। और हे चन्द्र। तुम्हारी साक्षी से मैं अवध का राज्य स्वीकार करता हूँ।

उसी समय कोयल कूकने लगी। पवन मन्द—मन्द गति से चलन लगी। मन्त्री ने प्रसन्न हाकर कलश अपने हाथ में लिया और राम का राज्याभिषेक किया।

भरत का पुन राज्याभिषेक

राम का राज्याभिषेक हो चुकने के पश्चात् उन्होंने भरत से कहा — आओ अनुज अब तुम्हारा राज्याभिषेक कर। इस समय मैं अयोध्या का राजा हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी।

भरत साधन लग — मैं भाई की वाता का जसा — तसा उत्तर द रहा था। मगर आज्ञा की युक्ति के सामने तो इन्द्र का भी हार माननी पड़गी।

इसी समय सीता ने भरत से कहा - अगले पक्ष का गौरव रखना चाहते हैं तो ओर अपने का भाई का उनकी बात मान लो। अब सकोच मत करो।

भरत ने मस्तक नीचे झुका लिया। उनमें बोलने लगी।
गई। तत्पश्चात् राम ने भरत का राज्याभिषेक किया और
महाराज भरत की जय हो।

महाराज भरत की जय हो।
 राम की इस जयध्वनि की चारों दिशाओं में प्रतिध्वनि हुई।
 सम्पूर्ण प्रकृति ने राम का साथ दिया। सब लोग आनन्दित हुए।
 मनोव्यथा को कौन जान सकता था? भरत के हृदय में वेदना का पृष्ठ
 भरत की आँखों में यह सोचकर आसू आ गये कि कहा से तो राम को
 सौंपने आया था और कहा यह बला मेरे गले में आ पड़ी।

भरत को आश्वासन

सीता ने सोचा—मेरी युक्ति से एक विकट समस्या तो हल हो गई परन्तु भरत का हृदय अब भी व्याकुल है। उसे सतोष नहीं है। अब भरत को कुछ और सान्त्वना देनी चाहिये। यह सोचकर वह भरत की ओर कुछ आगे बढ़ी। तब भरत ने कहा — माता! मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह वेश देखकर मेरा हृदय भीतर ही भीतर भुना जा रहा है। क्या आपका यह शरीर वत्कल वस्त्र धारण करने योग्य है? यह देखकर मेरा हृदय कांपने लगता है। इतना कह कर भरत फिर व्याकुल हो उठे।

जानकी ने भरत से कहा — 'आप इस प्रकार कातर क्यों हो रहे हैं? आप स्वयं रोकर हमें क्यों रुलाना चाहते हैं? आप हमें प्रसन्नता देने आये हैं या रुलाने आये हैं? आपके ऊपर ऐसा कौन-सा सकट आया है कि आपको रोना पड़ता है? स्त्रिया कातर स्वाभाव वाली कही जाती हैं। हमें पुरुषों की ओर से धैर्य मिलना चाहिए लेकिन आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं।'

आपके रोने से यह तात्पर्य निकलता है कि आपने इस राज्य का असली मूल्य समझ लिया है। आप जानते हैं कि इस राज्य की बदौलत ही हमें राना पड रहा है। आप राज्य को धूल के समान समझने लगे हैं। फिर इस धूल में आप हमें क्यों सानना चाहते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं क्यों धूल में सना रहूँ? मगर यह तो आपके भाई का दिया हुआ राज्य है। इस राज्य को सबक की तरह चलाने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। ऐसी दशा में आप रोते क्यों ह। आपको चिन्ता और शोक का त्याग कर आनन्द मनाना चाहिये।

आप मेरा वेश देख कर चिन्ता करते हैं मगर यह भी आपकी भूल है। मेरे वल्कल वस्त्रों को मत देखो मेरे ललाट पर शोभित होने वाली सुहाग-बिदी की ओर देखो। यह सुहाग-बिदी मानो कहती है — मेरे रहते अगर सभी रत्न-आभूषण चले जाए तो हर्ज की बात क्या है? और मेरे न रहने पर रत्न-आभूषण बने भी रहे तो वे किस काम के? मेरे कपाल पर सुहाग का चिह्न है फिर आप किस बात की चिन्ता करते हैं? सुहाग चिह्न के होते हुए भी अगर आप आभूषणों के लिए मेरी चिन्ता करते हैं तो आप अपने भाई की कद्र कम करते हैं। यह सुहाग-बिदी आपके भाई के होने से ही है। क्या आप अपने भाई की अपेक्षा भी रत्नों को बड़ा समझते हैं? आपका ऐसा समझना उचित होगा?

भरत! आप प्रकृति की ओर देखो। जब गहरी रात होती है तो ओस की बूंदें पृथ्वी पर गिरकर मोती के गहने बन जाती हैं। लेकिन उषा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनों को पृथ्वी पर गिरा देती है। जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन गहनों का शृंगार तभी तक ठीक था जब तक उषा प्रकट नहीं हुई थी। अब उषा की मौजूदगी में इनकी क्या आवश्यकता है? यही बात मेरे लिये है। जब तक वनवास रूपी उषा प्रकट नहीं हुई थी तब तक भले ही आभूषणों की आवश्यकता रही हो पर अब उनकी क्या आवश्यकता है? अब तो सोभाग्य को सूचित करने वाली इस सुहाग-बिदी में ही समस्त आभूषणों का समावेश हो जाता है। यह मेरे लिये सब शृंगारों का शृंगार है। इससे अधिक की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्यों व्याकुल होते हैं? आपको मेरा सुहाग देखकर ही प्रसन्न होना चाहिये।

सीता की बात के उत्तर में अनमने भाव से भरत बोले — माता! आप जा आज्ञा देती हैं मैं उसी का पालन करूंगा। मेरी बड़ाई इसी में है कि प्रजा को यह कहने का अवसर न मिले कि राम नहीं है।

भरत को उपदेश

इसके पश्चात् भरत ने राम से कहा — प्रभो! विधि की विडवना ने मुझ राजा बनाया है। अब कृपा कर मुझ ऐसा उपदेश दीजिये जिससे मैं आपका समुचित रूप से प्रतिनिधि बन सकूँ। वास्तव में अयोध्या का राज्य आपका ही है। मैं आपका सेवक हाकर ही राज्य की व्यवस्था करूंगा। अतएव आप मुझ जैसा आदर्श आर उपदेश दोगे उसी के अनुसार मैं राज्य का संचालन करूंगा।

भरत स्वयं विवेकशाली नीति-निपुण और मर्यादा के मर्म को जानने वाले थे। कदाचित् उन्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं थी फिर भी भाई का मान रखने के लिये उन्होंने उपदेश की माग की। राम ने भी भरत को उपदेश देने के बहाने ससार को उपदेश दिया है।

राम कहते हैं — वत्स भरत! मेरी कही हुई थोड़ी-सी बातों को स्मरण रक्खोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे तो समझ लो कि सारे ससार पर तुमने आधिपत्य स्थापित कर लिया। मैं इन बातों की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—

(1) सबसे पहली बात है कि परस्त्री को माता के समान समझना। तुम राजा हो। तुम्हें सभी प्रकार का ऐश्वर्य सहज ही प्राप्त होगा। मगर परस्त्री को माता मानने से ही वह ऐश्वर्य सफल और स्थायी रहेगा। माता के पुत्र भाई कहलाते हैं। जब तुम सब परस्त्रियों को माता मानोगे तो उसके पुत्र तुम्हारे भाई होंगे। इस प्रकार सारी प्रजा के साथ तुम्हारा आत्मीयता से युक्त सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। समस्त प्रजा तुम्हें मेरे ही समान मालूम होगी। फिर तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा।

कहा जा सकता है कि सदाचारिणी स्त्रियों को तो माता के समान समझना उचित है किन्तु दुराचारिणी स्त्री को कैसे माता माना जाय? इसका उत्तर यह है कि नागिन दूसरों को भले ही काटती हो मगर उसका मन्त्र जानने वाले के लिये तो वह खिलौना बन जाती है। उपाय जानने वाला उसे खिलौना बना सकता है। इसी तरह दुराचारिणी या वेश्या दूसरों के लिये भले ही बुरी हो लेकिन जो पुरुष उसे माता के समान समझेगा उसका वह क्या कर सकती है? सदाचारिणी स्त्री को माता मानना या न मानना सरीखा है किन्तु दुराचारिणी को माता के समान समझने की आवश्यकता है। इसी तरह परस्त्री को माता मानने वाला स्वयं सदाचारी बना रहेगा और उसकी सन्तान को भाई-बहिन समझेगा। ऐसा होने पर उसके स्वभाव में शुद्धि होगी और कम-से-कम किसी को दण्ड देते समय अन्याय नहीं होगा।

(2) और हे भरत! जैसे स्वस्त्री ही तुम्हारी स्त्री है परस्त्री नहीं उसी प्रकार स्व-धन ही तुम्हारा धन है पर-धन को कभी अपना मत समझना। अत्यायपूर्वक किसी का धन अपहरण मत करना।

वैसे तो जो अपना नहीं है वह सब पर (पराया) है लेकिन जैसे लड़की पराये घर जन्मी होती है फिर भी नीति के अनुसार प्राप्त होने पर परायी नहीं रहती उसी तरह 'पर' होने पर भी जो धन न्याय-नीति के अनुसार अपने परिश्रम से प्राप्त किया जाता है वह परकीय नहीं रहता अपना

हो जाता है। चोरी करना डाका डालना या ऐसा ही कोई ओर अनीति का काम करना बुरा मार्ग है और ऐसे मार्ग से प्राप्त होने वाला धन अपना नहीं पराया है। नीति के विरुद्ध किसी भी उपाय से दूसरे का धन हरण करने की तृष्णा नहीं रखनी चाहिये। इस प्रकार की तृष्णा से बड़े-बड़े राजा शासक और व्यापारी भी अपना जीवन हार जाते हैं। इसलिये तुम अन्याय से मिलने वाले धन को धूल के समान समझना।

(3) हे भरत! राज्य को भोग की सामग्री मत समझना वरन् सेवा की सामग्री मानना। जैसे गृह-पति अपने गृह की रक्षा करने में ही अपने कर्तव्य की सार्थकता समझता है, उसी प्रकार तुम अपनी समस्त प्रजा की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझना। राज्य प्रजा के प्रति राजा का पवित्र उत्तरदायित्व है। प्रजा का सुख तुम्हारा सुख और प्रजा का दुःख तुम्हारा दुःख होगा। राजा की मानो कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं रहती। प्रजा में ही राजा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। सूर्यवश में यही होता आया है और यही होना चाहिये।

(4) हे भरत! तुम्हें अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतएव अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इक्ष्वाकुवंश में हुए अनेक महान राजाओं ने जो मर्यादा कायम की है उसका सावधान होकर पालन करना। मैं उसी मर्यादा का पालन करने के लिये वन में आया हूँ। तुम अब मेरे बनाये हुए राजा हो इसलिये मैंने जिस मर्यादा की रक्षा की है, तुम भी उसी की रक्षा करना। उस मर्यादा की रक्षा में ही राजा के सम्पूर्ण कर्तव्यों का समावेश हो जाता है।

हे भ्राता! मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो और तुम चिरकाल तक सुखपूर्वक प्रजा का पालन करो।

इसके पश्चात् राम ने केकेयी को आश्वासन देते हुए कहा — माता मुझे क्षमा करना। राम और भरत को आपने एक ही समझा है इसलिये भरत के समीप रहते राम भी आपके ही समीप है। आप प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे मेरी तनिक भी चिन्ता न कर और दूसरी माताओं को भी आश्वासन दे। मोह ससार में सब बुराइयों की जड़ है। जितना-जितना वह कम हाता जायगा आत्मिक आनन्द उतना ही बढ़ता जायेगा। इसलिये आप मोह को शिथिल करने का प्रयास कर। राजपरिवार को और प्रजा को मेरी कुशल और प्रसन्नता का समाचार सुना दे। भाग्य जब चाहेगा हम आपके पुनः दर्शन करेगा। मैं समस्त विश्व के साथ अवध के कल्याण की कामना करता हूँ।

